

易翼傳目錄

易翼傳提要

一

易翼傳序

二

上經上乾至同人

三

上經下大有至離

三〇

下經上咸至困

五七

下經下井至未濟

八四

易翼傳後序

一一一

欽定四庫全書

經部
易翼傳上經上

詳校官左都御史臣李 校

通校官副使臣吳曉漢覆勘

覆校官編修臣汪 鏞

校對官中書臣王鍾泰

膳錄監生臣曹錫璜

欽定四庫全書

經部一

易翼傳

易類

提要

欽定四庫全書

易翼傳

臣等謹案鄭東谷易翼傳二卷宋鄭汝諧撰汝諧字舜舉號東谷處州人陳振孫書錄解題云仕至吏部侍郎浙江通志則云中教官科遷知信州召為考功郎累階熱散閣待制振孫去汝諧世近疑通志失之其言易宗程

子之說所謂翼傳者翼程傳也然亦時有異同其最甚者如程子解艮其背不獲其躬行其庭不見其人以為外物不接內欲不萌郭忠恕得其說而守之遂自號兼山以是為儒者之至學也朱子所解雖微異然亦以是為克己復禮之義獨汝諧以為艮其背者所謂不見可欲使心不亂也不見而後不亂見則亂矣故僅為无咎而已說者或大其事以為

欽定四庫全書

易翼傳

乾隆四十一年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費輝

聖人之事非也所見迥乎相左又如解困井

為性命之卦其說亦別然朱子解經于程子

亦多所改定蓋聖賢精義愈闡愈深沈潛先

儒之說其有合者疏通之其不合于心者別

行所見以發明之於先儒乃為有功是固不

必守一先生之言徒為門戶之見也是書前

有自序後有子如同曾孫陶孫題語如同稱

嘗求得真德秀序而此本不載蓋已佚之矣

易翼傳原序

欽定四庫全書

易翼傳

古今傳易者多矣至河南程氏始屏諸家艱深之說而析之以明白簡易之理一時學者知所師承如瞽者之明如瞶者之聰如俚俚於冥涂者識其所趨猗與盛哉汝諸伏讀其書而邇其所傳者曰體用一源顯微無間也學者不得此理而謂得三聖之心皆妄也何者易精微之書也然聖人所以仁天下來世者欲其皆可知皆可從至其精微者則存乎人之自得爾非以其艱深者而眩其入也世之傳易者實不得乎精微之旨慮其凡近之易忽也乃委之於象數懷恍之中而立於不可詰知之地援怪以為難指迂以為深幸其一說之合則其所不合者挽而傳致之學者駭其然而求其入也疲心利精以志於得既得之於道無補也於聖人仁天下之心無與也蓋舉體而遺用則非體徇微而廢顯則非微汝諸每念聖人之經得程氏而始昭昭於天下不敢以他說亂之慮其雜也不敢以已見先之慮其偏也信之

篤故其思深思之深故或因程氏而有得者夫信之足
矣因之而有得何也誠然之理取則於吾心心之所安
者信之其所未安者疑之疑斯辯辯斯明矣謂其為程
氏而亦信其所未安者命之曰欺非心學也乃以程氏
之說疏於經之左程氏有所未及與及之而未明凡可
傳以已意者則題以為翼傳私竊識之非敢並駕其說
也其在睽曰君子以同而異同異之相形也猶水火之
相滅而相成也同而不異則喪其所以為同矣此書非
欽定四庫全書

易翼傳
序

立異於程氏也祇以為同也古枯鄭汝諧序

余始作翼傳以程氏之說繫於經之下而以翼傳繫
於程氏之下部帙太繁今於諸卦盡用程氏傳者題
曰從程氏其附以翼傳者曰餘從程氏所以尊河南
之學而示無去取之義也

欽定四庫全書

易翼傳上經上

宋 鄭汝諧 撰

乾

三 乾元亨利貞

翼傳曰易始於天地而曰乾坤天地其位也乾坤其
義也曰天地則涉於有形曰乾坤則知天地之所以
為天地矣繫辭曰乾坤毀則無以見易易不可見則
乾坤或幾乎息矣乾坤果何物也道無乎不在乾坤

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

亦無乎不在一物一事具一乾坤近取諸身乾坤在
焉一動乾也一息坤也一噬乾也一吸坤也動息噬
吸相因相生未始間斷此乾坤之所以為乾坤而易
之所以為易也故曰天地設位而易行乎其中矣易
非獨謂此書也通上下亘古今無終始無前後而是
理未嘗息是之謂易能悟此理則易無餘蘊矣餘從
程氏

初九潛龍勿用

翼傳曰陽九陰六說者不一或者取河圖為證謂六為純陰過六則一陽生矣夫以六為純陰可也以九為純陽則不可蓋河圖以九位乎離至離而一陰已生矣然則九六之義安在乎曰說卦固言之矣而學者弗之致也曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數參天兩地非九六乎數始於一而至於五備矣自五以往皆配合以成者故一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

成九五五偶而成十河圖之中宮以五位焉所以管攝是數也聖人於五數之中而用一三五之奇數為九參天也用二四之偶數為六兩地也五散而為九六而九六固已行乎五之中矣此自然之理而說卦之所言也學者多其說以求之亦過矣

九二見龍在田利見大人

翼傳曰龍潛則在淵飛則在天二曰見龍在田田豈龍之所安處哉二居下體之中君德也五居上體之

中君位也君德著聞而天下利見聖人非敢以是自安也故曰見龍在田時舍也時舍者非久安之地也不言吉凶悔吝者在德則為正中在天下則為文明其事則吉其心則非所安也耕者歸舜則去之而漁漁者歸之則去之而陶懼名之我歸畏天下之裁從也書曰玄德升聞乃命以位玄德幽潛也舜之本心也升聞見龍也舜之不得已也此理至微故以在田為

言

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

翼傳曰三居下體之上過乎中也不曰龍而曰君子龍非可以常健也能飛能蟄是以變化不測三陽位之不中者而以九居之蓋乾而又乾龍无此義也惟君子用之以進修不懈日夕惕懼則雖危而无咎

九四或躍在淵无咎

翼傳曰重剛而不中三與四同也三之无咎其辭詳而危四之无咎其辭簡而平三下體而未離乎下乾

道之未革也其進退之際得失其重故必終日乾乾夕而惕若然後无咎四上體而已趨於上乾道之已革也既進而無退處得而鮮失惟擇其所安者而從之則可以无咎王弼曰凡言无咎者本有咎也防得其道則无咎餘從程氏

九五飛龍在天利見大人

翼傳曰五進乎天位不知其然而然者聖人之心豈利天下而為之固天下之所利見也餘從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

上九亢龍有悔

從程氏

用九見羣龍无首吉

翼傳曰六十四卦之九六其用如是莫大於乾坤爾見識也識得羣龍之義惟无首則吉也以龍德為首則是先天下而起也聖人之起應之也非先也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

翼傳曰彖辭疑有差互當云大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾道變化各正性命保合太和乃利貞大明終始六位時成時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧乾之元無對故曰大哉天以形言元以道言故統天者元也萬物資始始未見其形也元統天而雲行雨施然後品物流形物既有形必乾道之變化斯各正其性命陰陽之相生無窮變化

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

也萬物之性命保合沖氣之和是以利且貞利者各得其宜貞者皆正於一物自始而亨至於利且貞乾之性情見矣大明天道之終始斯見六爻之位各以時成謂自初至上皆有時也六爻之時即天時也各因其時以乘六龍或潛或見或飛或躍皆所以御天也御之為言若曰天之道惟我所用也此皆聖人體天之事故終之以首出庶物萬國咸寧餘從程氏
象曰天行健君子以自强不息

從程氏

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

翼傳曰此一段總言六爻之時義三在下體勢將趨上故反復必合於道也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞
欽定四庫全書 上經上

翼傳曰元亨利貞萬物所以終始推乾之道而施之於人元者首天下之善无不統也亨者會天下之嘉通於理也利者和天下之義合於公也貞者集天下之事正於一也事正於一然後無窮者出焉餘從程氏

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名邀世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

翼傳曰自此以下詳解六爻之時義潛者志於潛而已豈有徇物成名之心樂則行之常樂也憂則違之不憂也專求吾志而已不願乎其外也是心浩然與天地同其大何嘗有隱顯之間舜之飯糗茹草也若將終身者此也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

翼傳曰庸常也非謂於言行常謹信也亦非謂於其常常者當謹信也蓋以為飢食渴飲之常爾閑邪而誠自存善世而不自伐誠則形形則著著則君德章而文明見矣正其位而君德章且為天下之利見聖人之心何如哉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君

子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

翼傳曰三之位危矣惟忠信可以進德惟修辭立誠可以居業所自處若是變動之際與時偕行將至上體知至也居下體之終知終也至則至之見幾而作也終則終之惟義所在也是居上心未嘗驕以是居下心未嘗憂驕憂之心可忘而乾乾夕惕之心則不可忘也餘從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

翼傳曰四乾道之革也非期於必革時然而然耳聖人之隨時猶畫作而夜息飢食而渴飲无適而非道也四已進而在上故亦言進德修業三之修業居業

也四之修業成業也至此而不修業不足語變化矣詩曰文王陟降在帝左右及時之謂也餘從程氏九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物親本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

從程氏

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

翼傳曰過中則亢非謂居高者必至於亢也以亢為言有此義也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

翼傳曰此言用九以應天下故曰乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

翼傳曰此言用九以合天道故曰乾元用九乃見天則九五聖人之成德大而能化者不曰位乎君位而曰位乎天德有其位而无其德非乾之大人也乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

翼傳曰自此以下至卦終亦言用九之義故不嫌於
欽定四庫全書
上經上

詳複貞性也利情也利者行其所无事貞者實也情乃發出性中之實理也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

翼傳曰乾之德剛健而曰中正純粹坤之德柔順而曰德方又曰其動也剛天下之理未有倚於一偏者故剛健而不中正純粹是以剛德為天下先失其所以為剛健矣六爻之所發揮通此情也時乘六龍以

御天御此道也雲之行雨之施皆剛陽不至於驕亢故能調暢萬物而天下和平此皆用九之義宜深體之

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

翼傳曰以三畫而分三才則三之位純繫乎人事不可不乾乾而夕惕若四言中不在人蓋嚮乎天矣特未中也或曰聖人亦有不中者乎聖人之德无不中也時與位之不中聖人之所競競也觀文王周公之危疑則可見其時與位非可以優劣言所遇者如此
爾

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎充之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

翼傳曰其唯聖人乎二一句美文也餘從程氏

坤

䷁ 地十 元亨利牝馬之貞君子有攸往

從程氏

欽定四庫全書

上經

十一

先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

翼傳曰陽動而陰靜陽明而陰晦靜晦而居先則必迷後而得所主則利曰安貞吉吉生於安且貞也以陰從陽不安且貞其能吉乎餘從程氏

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

從程氏

象曰地勢坤君子以厚德載物

從程氏

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

從程氏

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

欽定四庫全書

上經

十二

翼傳曰坤陰卦也二陰爻也以六居二以陰居陰也是皆陰柔之極何為以直方大繫之惟天下之至靜為能動惟天下之至柔為能剛惟天下之至晦為能明其體重厚其質柔靜其位中正直方大蓋二得之於所性成之於所養者故曰六二之動直以方也動者二之發見處也其所性所養自然發見非勉而習之是以无不利得乎大然後有其光有其光斯可以名其大故又曰地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

翼傳曰坤純陰也惟三與五為陽位三曰含章五曰文在中謂其以陰柔靜順而中蘊陽明之美詳見六五解餘從程氏

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

翼傳曰坤純陰之卦也以六居四陰而又陰也上遇六五五亦陰也陰晦如是乃閉塞之時也處之之道

欽定四庫全書

易翼傳

上

惟當藏密而不發露不量可否輕出而用之雖小有譽而咎亦隨至矣或曰二亦以陰居陰何以吉也二下體也得中也二與四異矣學者當自識之

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

翼傳曰自有易以來惟黃裳之義未有知之者其失在以裳為下也何以知裳非下也考小象文言之辭而知之也象曰黃裳元吉文在中也文言曰君子黃中道理正位居體美在其中而暢於四支是皆以黃

為中以裳為文為美无取於在下之義蓋古之服制

十二章未用繪裳用繡考工記謂五采備謂之繡裳

備五采與未之繪不同故裳為至美為至文是以六

五取象焉六五稱中美元吉何也坤體厚重陰文虛

靜而五位焉五陽明而中正也以厚重虛靜之資而

蘊陽明中正之德所謂充實之謂美充實而有光輝

之謂大故能暢於四支而發於事業大吉大善无加

於此三曰含章五曰黃裳章之色不若繡之備三雖

欽定四庫全書

易翼傳

上

陽不若五之盛三不得中五尊而得中也他卦六三則為不中不正六五則為暗為弱惟坤則為章為美必有默識之者

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

翼傳曰剝之極稱碩果坤之極稱龍明是理未嘗息

也剝則上九獨存故不食坤則陽去其位而復反故

未免於戰

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

翼傳曰陰視陽為小惟永久貞固則能以大終也

大終所以能承乾此用六之道也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

翼傳曰乾曰中正純粹坤曰剛方此所以為乾坤之德之用也餘從程氏

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

欽定四庫全書

易翼傳

六

不早辨也易曰復霜堅冰至蓋言順也

翼傳曰自此以下又廣前意惟乾坤六爻反覆推明之

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

從程氏

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉

賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

從程氏

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

翼傳曰凡於理不通者以其倚於一偏也惟黃中則不偏以之察理无理不通何謂位何謂體坤土也五

土數也五行為土五色為黃五聲為宮五事為思五方為中河圖以五位於中央而為數之管攝以其无

欽定四庫全書

易翼傳

七

所不通也今以坤土而位乎五是以正位而居正體君子以是理而發於事業是為美之至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

翼傳曰陰極於亥亥乾位馬以龍表之使知有陽也然陽之始生陰之所疑也疑則不受夫陽未免於戰

戰乎乾猶未離乎陰之類故俱傷也堅冰之漸君子謹之陰盛而戰寧免於傷著其禍所以警之也

屯

䷂ 元亨利貞勿用有攸往利建侯

從程氏

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

翼傳曰易始於畫畫始於乾坤自乾坤而為八卦乾坤之變極矣自八卦而為六十四卦之變極矣八卦皆乾坤所生六十四卦皆八卦所生此作易之本

欽定四庫全書

易經傳

屯

旨也傳易者懼其說之簡易而无以自託於艱深之地於是為互體變卦之說震坎相合中復有艮離震相合中復有巽此互體也自復交者若干卦自臨來者若干卦自泰來者若干卦此生於師小過生於晉之類此卦變也又曰乾坤大父母也復姤小父母也嗚呼天地萬物之父母故萬物一天地也震坎相交既成屯矣安得復有艮離震相交既成噬嗑矣安得復有巽卦之一陽者謂自復來二陽者謂自臨來三

陽者謂自泰來陰陽皆始於乾坤捨曰乾坤而曰來

自復自臨自泰者何耶錯震於坤之下則為復錯巽於乾之下則為姤復一陽姤一陰八卦相錯必有是也今見其為一陽一陰之始則又目之曰小父母父母一也安得小大之別也枝蔓其辭轉相傳致學者不知其非也捨道德性命之理而從事於紛紛无補之說安能見大易之蘊哉昔人論卦謂兩兩相對以成此說得之畫有陰陽變之所由生也六十四卦皆

欽定四庫全書

易經傳

屯

陰陽相對以變屯與蒙相對皆二陽也屯變初與五蒙變二與上也需與訟相對皆二陰也需變上體訟變下體也師與比相對皆一陽也師變二比變五也小畜與履相對皆一陰也小畜變四履變三也六十四卦其變皆然蓋天下之理生於一成於兩未有獨立而无對者消息盈虛往來屈伸動靜闔闢其相與推盪於无窮者皆兩也乾坤之後即繼以屯屯之彖曰剛柔始交而難生乾純陽坤純陰震始交乎下坎

始交乎中也他卦或曰柔來文剛剛來文柔皆以乾坤為本而取剛柔之變相錯以成卦非諸儒之所謂互體卦變也此理甚明當有能辨之者

象曰雷屯屯君子以經綸

翼傳曰言居屯之時則勿用有攸往有濟屯之才則君子以經綸義各有在也餘從程氏

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

欽定四庫全書

易經傳

主

翼傳曰屯繼乾坤之後九居屯爻之初濟屯之責在乎初也磐者其居安也元者其立壯也隆厚基本而不輕其動所以行吾正也在下而行正非可以无助也故利建侯陽貴也陰賤也居三陰之下以貴下賤也位雖未貴而德則貴矣民捨此安歸乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

從程氏

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

翼傳曰處動之極即鹿也不得乎初與五即鹿而无虞也然有知幾而舍之義何也動之極也動極者必變也餘從程氏

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

翼傳曰四近於五而五陷於屯初之得民乃四之媾媾四求初而往濟於五則事上之義明不求之而往

欽定四庫全書

易經傳

主

乃私與初應豈不處闇昧可疑之地乎故曰求而往明也餘從程氏

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

翼傳曰初與五皆剛陽也初位乎下乃大得民五位乎上乃屯其膏何也草昧之時必有奮乎下者初為動之主勢必上行此民之所歸也五坎體也坎者陽陷也居屯而有所陷徒擁其位爾故其施艱蹇可以小貞不可以大貞坎為雲為雨故曰膏曰施也昔者

漢唐創業之君相提攜於百戰之中是以能卒成大業其繼承者則不然艱難奪於富貴志氣墮於嗜慾一有所陷雖有扶衰撥亂之才之志顧未有能濟者故曰神堯以一旅取天下後世子孫不能以天下取河北此初與五之別

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

從程氏

蒙

欽定四庫全書

易經傳

主

䷃

艮下蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆

則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行

時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中

也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

翼傳曰蒙稱也昧也稱而昧者未能達亨所以亨者在二也剛而得中二之亨也用我之亨以行發蒙之

時中故曰以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我非

各於發蒙也蓋彼能求我則可以迎其欲發之心而

各於發蒙也蓋彼能求我則可以迎其欲發之心而

乘其可發之機有如時雨化之者若未反三隅而再三瀆則在彼之蒙猶未可發而再三告之者亦瀆之也彼此俱瀆則蒙不知所趨无益於蒙也唯時中之君子則知此理餘從程氏

蒙以養正聖功也

翼傳曰大人者不失其赤子之心也赤子之心萬善皆備特蒙而未覺爾養有二義自養也養人也自養者當以蒙而養其正養人者當於蒙而養之以正此

欽定四庫全書

易經傳

主

皆作聖之功用故曰聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

翼傳曰讀大象者當先觀彖不觀彖則不識名卦之義蓋合二卦以成名有取象者有取義者有取畫者

天地水火山澤風雷八卦之象也健順明陰動止說

入八卦之義也以奇偶分剛柔八卦之畫也如彖言

明出地上晉明入地中明夷雷雨作解其辭與大象

同者皆以象名而以義兼之也至言險在前為需險

同者皆以象名而以義兼之也至言險在前為需險

而健為訟行險而順為師若此類專以義名也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有若此類專以畫名也釋經者不觀諸義惟泥大象之言如天下有山遯乃於天山取遯之義風自火出家人乃於風火取家人之義蓋大象專取象以繫卦至於成卦之名不止在是欲識名卦之義求之於象足矣泥大象而曲為之說者蓋不深考也果行育德有本者如是亦可於山下出泉見之

欽定四庫全書

上經上

主

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

從程氏

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

從程氏

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

翼傳曰時之屯者急於得所休惟屯之二中正自守

故雖柔剛而十年不字人之蒙者昧而无所得蒙之三不中正故見金夫而不有躬嗚呼見利不動臨難不變非中正者其誰與歸二爻皆以女為言女子多欲者也餘從程氏

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

從程氏

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

翼傳曰童蒙非冥然无知之謂如赤子之心特蒙覆

欽定四庫全書

上經上

主

於其中而未發爾目之不明以有將也將去而明自見若无根之目雖黃帝豈能子之以其明哉伊尹能覺太甲不能覺昏迷之夏桀周公能覺成王不能覺逆亂之管蔡以六居五中有陽也巽順以應二資於明也其蒙如童能應而信發之則覺所以吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也翼傳曰處一卦之上而為下所仰與二同為剛陽是亦任治蒙之責者然二以剛居柔虛心善應故為已

蒙上九極乎剛而過乎中非包蒙乃擊蒙也治蒙亦有時乎用擊然用擊豈君子之得已哉惟以之禦寇則上下之所順也

需

䷄

乾上需有孚先亨貞吉利涉大川

翼傳曰需有待也在我者有可需之才在上者有可需之君二者交相致焉斯可言需矣必如傳說然後可需於版築必如太公然後可需於渭濱雖然傳說

欽定四庫全書

易經

需

无高宗徒需也太公无文王徒需也需之成卦乾陽在下有可需之才也九五位乎天位有可需之君也有是二者可以自信故曰有孚需之於始其終必遇故曰先亨上下相得以德而合故曰正吉成大功立大事无適不可故曰利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚先亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

翼傳曰五雖為坎之主然處中而尊其剛陽之德同乎乾也德同則乾恃五而進五陷乎險亦援乾以進非特乾需乎險五亦需乎乾矣五在險中人見其或陷也剛陽在下以類而至則有不陷之義存焉故曰其義不困窮矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

翼傳曰雲上於天需而為澤可須也故飲食宴樂居易以俟之易言寬裕自養皆以酒食言說者乃謂雲

欽定四庫全書

易經

需

上於天蒸潤萬物故需有飲食之象此泥於序卦之說竊有疑焉

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

翼傳曰需者乾見險而須也初最遠而為郊郊未有水故不犯難二漸近而為沙沙瀆於水矣故小有言三已逼而為泥泥則汚我矣故致寇至坎為水故取水義餘從程氏

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

從程氏

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

從程氏

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

翼傳曰四以險而當乾陽之進故傷而血也五與乾

欽定四庫全書

易翼傳

卷六

陽同德而受其進四必不能與乾為敵故出自穴以避之穴所安之位也能去其所安之位者由其以柔順而退聽也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

翼傳曰五雖在險中以陽德而居中正之位且有同德之陽以類而進五何所憂哉惟需於酒食寬裕以自養爾以是而處需是為貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也

翼傳曰四當乾陽之並進故出自穴去其所安之位也乾陽歷四而達於五陽已享而无所競矣上以敬受之故入於穴得其所安之位也需者未定之事終則定而无所需故上獨不言需也餘從程氏

訟

䷅

訟上訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

翼傳曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

欽定四庫全書

易翼傳

卷六

大川入于淵也

翼傳曰訟之為訟其義在坎健而不險安能成訟坎之為險其義在二卦本坤體二來居中化順成險故坎之三爻惟初與三皆以柔從剛以下從上惟二剛而无應室於其間室生訟訟故惕惕雖室惕也然二剛而得中有孚之象也有孚而中則不極於訟有吉義焉需訟皆因坎而生坎水也故皆曰涉大川需則利

涉而訟不利涉者乾可上也不可下也險可出也不可入也需之險在前健進則出乎險故曰光亨正吉訟之險在下健來則陷於險故曰入于淵也餘從程氏

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

從程氏

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

欽定四庫全書

上經上

從程氏

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至微也

翼傳曰易雖不可為典要而成卦各有所主由所主而觀之其脉絡可坐析也所以訟者二實為之初與三雖同居險體蓋附之也是以初與三有終吉之義而以訟之必不勝者寓於二馬邑人三百戶言下體之三爻也二來居中化三爻而為險據而有之以為

邑人欲以是與乾訟也夫乾上也坎下也以下而訟上其患若擻拾而取之爾若知其義之不能訟捨同體之險而逃竄之則可以无眚矣眚災也非怙終也二剛而得中其過不甚能通竄則眚災亡矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

翼傳曰勢均則訟力弱則從二與五訟以剛遇剛也六三以一柔而居三剛之下惟當以下從上以柔從

欽定四庫全書

上經上

剛故不言訟食舊德從王事皆從之之事也舊素也素有德於我者當食之謂上九之正應也若遇三陽不擇其所從則不得其正矣正則雖處危而亦无咎也凡成事者陽也陰則應之而已此極言柔從剛下從上之理所以免於訟也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

翼傳曰四雖健體所居柔也所履所應亦柔也初為

正應而二據之非理也四知其不能訟惟自反而就於理則其訟自變而歸於安且貞矣復反也即就也命理也渝變也世之極于爭者其失以不反於理也若四之所處其何失之有

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

翼傳曰既曰訟矣安能元吉所以為元吉者蓋所居中正可以息天下之訟也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足

欽定四庫全書

易翼傳

敬也

翼傳曰上九剛過而不得中健極而終於訟居上而下莫與之校三其正應乃順乎已而不訟者故取訟勝為義訟之勝必有所獲故或有錫之以鞶帶者說文曰鞶大帶也又曰鞶或以為首飾則鞶者服之華而在上者也上九訟而有得自以為華其居在上若鞶之在首也然以訟而得之則得者隨失而榮者所以階辱也終朝三褫之若曰不旋踵而奪之者踵至

矣何足敬哉

師

䷆

上師貞丈人吉无咎

從程氏

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象曰地中有水師君子以容民畜衆

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

從程氏

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

從程氏

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

從程氏

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

翼傳曰二既帥師矣四雖比於五而其才陰柔惟次於左則得其常而可以无咎左不用之地也餘從程氏

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

翼傳曰以柔弱而為用師之主非憂其暴也憂其不斷也禽為田害當泰辭以伐之害而不討有咎也長

子帥師則所任必專又使弟子衆主之凶之道也柔

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

者或失之不斷故以是告之餘從程氏

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

從程氏

比

䷇ 比 上比 吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

從程氏

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛

中也下不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

翼傳曰人之情附近則相比夫附近而相比未必非苟合是乃比之所急也故曰比吉又曰原筮元永貞无咎羣陰固相附近然不可比也何也非元也非可永正也必推原占決求其可比者而比之孰為可比者其惟五歟五剛中居尊雖不相附近者亦當求比也不寧言羣陰也陰不能自安比五則安也夫指卦之剛陽而言也後字去音謂後其夫而不比則凶也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

翼傳曰五為比之主初最遠而非其應何以有吉義蓋幾生於應物之先而誠出於其志之未變故可以信求比何咎之有盈缶也缶素器而无文也居下而位卑其文固未著矣據吾之信以充之五雖遠而非應終必來應而有他吉矣有他吉者非期於必得而

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

五

得之也傳說之於高宗太公之於文王若元自而能

比終於必比者誠使之然也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

從程氏

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

翼傳曰未能近於五而所比者二陰比之非其人也

安得而不傷二亦處重陰而貞吉何也二中正也應

乎五也

欽定四庫全書

易翼傳

三六

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

從程氏

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

從程氏

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

翼傳曰彖言比輔也下順從也下皆順從於五而上

獨後之故凶凡爻以首言謂在上也无首者失在上

之義也

小畜

䷈

乾下小畜亨密雲不雨自我西郊

從程氏

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

翼傳曰陽交乎陰而陰感之陰陽亨故能雨也今以

陰而畜乎陽陽方以往為尚二者未和而亨雖密雲

欽定四庫全書

易翼傳

三五

而不雨未亨而言亨何也健進而巽受之剛而達於

五之中則其志行乃亨矣故曰健而巽剛中而志行

乃亨亨則必雨故自五而達於上則曰既雨既處也

餘從程氏

象曰風行天上小畜君子以懿文德

翼傳曰以柔畜陽豈以其未聚求有以勝之亦懿吾

文德而已懿美也文德之美則威不用而羣陽可畜

矣

初二九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

翼傳曰陽居於下非其所也受畜乎陰非其常也惟非其常所故三陽皆欲上復也雖然彼操其畜之之權以臨乎我我迫之以求其復則咎之所由生也初之復不迫四得位而又應之四之陰不拒乎初初之陽有助乎四是謂復自道何其咎吉夫私其所畜若有咎也惟其復自道故特以何其咎明之

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

欽定四庫全書

易經傳

卷之

翼傳曰陽在下而必進故以進為復初應乎四能復自道二无其應其復也難然二與初同體初能復二可牽聯而復也夫牽聯於人而後復若有咎也惟二所處在中進退必以其道故亦不自失也

九三輿脫輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

翼傳曰三之復進迫乎四方得位力能止之故三輿脫輻而不能行陽不安於受畜而與之競故夫妻反目也夫上下同應於四而受其畜復以不能

正室而咎夫陽何也陽畜陰常理也陰畜陽非常也以四之柔順固非大失道者然陰得以畜陽孰使之然哉臣之用事君必不能君也婦之用事夫必不能夫也既不能夫矣不知所以善處者而進迫之則其失不得不責乎三也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

翼傳曰上下固受四之所畜然乾陽尚往四力止之不能无傷懼之患惟誠信以孚於上使在上者信任

欽定四庫全書

易經傳

卷之

之則傷可去而惕可出故曰上合志也上言五也昔之人臣見天下之威權在已遂不知有其君不知己之權乃君之權一日不得乎君特一夫耳安能有所為哉四巽順之臣也苟非巽順則為權臣矣

九五有孚窒如富以其鄰象曰有孚窒如不獨當也

翼傳曰五雖君位亦四之所畜五能推誠心以信之使窒固而不可解以我之富為鄰之富則下之權乃我之權也富陽也不富陰也五雖陽而不獨當蓋以

其富而厚乎四也太甲成王委心以聽於伊尹周公

未嘗獨富也商周大治而太甲成王實享其成焉或

謂五為小人所困故挽援在下者與之相濟義恐不

然

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

翼傳曰始之密雲不雨者陽在下而尚往陰畜之而

未和故不雨也九五上九則異矣與四同巽體也同

欽定四庫全書

上經上

子

畜乾也五有孚以結乎四四之畜道行矣上處畜之

終亦從畜而止四之畜道成矣既雨和也既處安也

上下並畜而至於和且安者由四尚柔巽之德而貞

載此任也雖然陰之畜陽非常理也婦貞固而乘其

夫則危月將盈而幾於望則食君子至此不可復有

所往也有所往則疑矣婦貞厲欲其不貞固而能

變也月曰幾望若既望則不可戒矣此皆言四也於

上而言四何也因畜道之成於終故於終爻而示戒

所謂不可為典要也

履

䷉

兌下
履上 履虎尾不咥人亨

翼傳曰卦之所取者象也義也畫也所取雖不同而

一陰一陽者義則全在畫也一陰在下為姤柔遇剛

也在上為夬剛決柔也其義則甚明也在二曰同人

上應於五其志同也在五曰大有履尊用柔諸陽服

從所有者大也小畜與履二卦相對以變在四曰小

欽定四庫全書

上經上

至一

畜臣比乎君故能畜陽然所畜者小故曰小畜在三

曰履何也雜卦曰履不處也不處者不可久安其所

也三何以不可久安其所也非得衆之位也何謂非

得衆之位大有之五君位也同人之二應乎君也小

畜之四比乎君也三皆不得乎此故繫辭曰三多凶

言失中而不得乎五也不得乎君則无以得衆乃以

一陰為衆剛之主上為剛所履而下履乎剛其危為

履虎尾不可以久處也履虎尾何以不咥人而亨也

三兌體而上應乎乾也人能以兌說而承順乎乾是謂柔勝剛弱勝強理之至順也推是理也惟以禮自防者能之此履所以為禮也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

翼傳曰五以剛中正履帝位而不為六三之所累是謂不疚不疚則其道光明矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

從程氏

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

翼傳曰陽剛居下无應于上其所履素潔故可履而往也素履既定其往也獨行其志願而已

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

翼傳曰二居三之下而為三所藉也夫人以好為人上之心而藉於我非自寬裕安恬以禮與之周旋則不安其處二以剛居中其所履者坦坦然平易此幽

靜之人自守而不亂者以是處三是為貞且吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與有行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

翼傳曰三成卦之主也在卦則曰不咥人亨在爻則何以咥人凶也以成卦觀之下兌體也上乾體也兌說而應乎乾見其為不咥人也以一爻觀之三本柔也而位乎剛以柔居剛乃為羣陽之主所謂既不能

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

強又不能弱如眇者之視不足有明跛者之履不足有行勢必至於見咥也以其主乎羣陽故曰為于大君也武人非剛明之德謂其質柔志剛徒用其躁爾是豈可為大君哉

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

翼傳曰三為卦之主而四乘之五為大決之君而四近之故亦為履虎尾然以剛居柔其剛不過雖履危而知懼者知懼則下可乘三上可輔五而其志得行

矣

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

翼傳曰五君位也而衆之所歸乃歸於三理未有不正於一者五既剛果其勢必決三而去之夫居尊而失衆乃至於用決則已晚矣正當君位者蓋以是為厲也凡易言夫皆決去之義

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

泰

䷊

乾下坤上
泰小往大來吉亨

翼傳曰自乾坤十變而至於泰泰積累而後成也天地位而萬物生物之始生者必屯屯而經綸猶蒙昧也必有以發其蒙物之蒙者不可遽有為也需不遽也需而未得其欲爭心生焉於是有訟乎其訟者必以師然後能比比聚也物聚則必畜猶曰小畜何也是以勢畜非以理畜也辨上下定民志必繼之以禮

禮立則泰道始成矣自有天地以來積而至於堯舜

之泰此理也自一代之興起積而至於成康之泰此理也漢至於比而畜矣而禮不足是以文景為小泰唐至於比而畜矣而禮不立是以太宗雖小泰一傳而遂亂其間迭為廢興之君非特不知禮也或師而未比或比而未畜偃然自以天下為己有不知廢壞亂亡已踵其後此泰魏晉宋齊梁之世望泰道而未之

見也

欽定四庫全書

易翼傳
上經上

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也

從程氏

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

從程氏

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

翼傳曰茅之用可重拔於下而薦於上故君子之類取象焉餘從程氏

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚於中行以光大也

翼傳曰程氏釋此文至為詳悉以其餘意推之非特處泰治之世當如是其處小人之道亦當如是蓋以君子在內二為主所以制小人之命者在焉制小人之命者豈必蹙之於至窮之地哉曰包荒不以禍

欽定四庫全書

易翼傳

翼

心而起其怨也曰用馮河不以疑心而來其間也曰不遐遺母以在遠者為可忽也曰朋亡母以在我者為可私也處泰如此則能以其中道而上配乎其君君為之主我行其志而其道光矣餘從程氏九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

翼傳曰乾本居上坤本居下以交故為泰三乾陽之終也盛者至此而衰交者至此而變勿恤云者不必

過於憂勞而不安於泰也其孚云者不可不誠其心而忽於泰也于食有福者享其安也餘從程氏六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心頷也

翼傳曰四為陰之首切近於內四先復則羣陰皆復不富言俱陰也俱陰則其志同志同則其勢易以合故不待戒約皆信從而復矣翩翩言復之疾也以舜之極治而難任人聖讒說與夫去邪勿疑之言砒砒

欽定四庫全書

易翼傳

翼

不離口蓋知小人之志常在於內也三以天理而示戒四以人事而示戒其保治之意至矣哉六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也翼傳曰五履尊位為泰之主不當以陰陽往復言故其辭異於三四其視二雖陰陽相反然以交際之義為重也餘從程氏

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

翼傳曰泰終則命否終則後喜否泰之往復必天理也人事果无與乎往復者有是理也所以使之然者人事也處泰之終坤體而陰柔泰安得而不亂處否之終乾體而剛陽否安得而不傾人事天理未有不相符者

否

䷋ 坤上 乾下
否之匪人不利君子貞大往小來

翼傳曰否之匪人以内者皆非其人也餘從程氏

欽定四庫全書

易經傳

卷八

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

從程氏

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也翼傳曰聖人之心與天地同其大不欲一物失其所亦不欲一人為小人之歸故處小人之際化之而已

未嘗遽絕之也遯之二陰方長於初則曰勿用有攸往否之三陰已盛於初則曰以其栗正吉初在下而未顯於在下未顯之時捨非從是具勢甚易若能與其類為守正之行而不與在上之陰並進吉且亨莫大焉其所以守正不往者非曰忘其君也將守吾正以有為也餘從程氏

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

翼傳曰以其居中得正遂設二義非敗遽以小人絕

欽定四庫全書

易經傳

卷八

之也餘從程氏

六三包羞象曰包羞位不當也

從程氏

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

翼傳曰大象言君子不可榮以祿為不在位者設也

九四居近君之位濟否之責在焉餘從程氏

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉

位正當也

欽定四庫全書

上經上

卷

且治當念否之復來恐非其吉

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

從程氏

同人

䷌

同人于野亨利涉大川利君子貞

翼傳曰同人大有對變之卦以一陰居下體之中曰
 同人以一陰居上體之中曰大有同人之象又多戒
 大有之象又多吉君臣之位異也夫子曰君子和而

不同小人同而不和則同非善也泰卦曰上下交而
 其志同則同又為善也所謂同者其得失特未定顧
 其所同者如何爾人臣為羣陰之宗易失之私故同
 人之象又多戒人君為羣陽之宗上下順從故大有
 之象又多吉也餘從程氏

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人
 于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正
 也唯君子為能通天下之志

欽定四庫全書

上經上

卷

從程氏

象曰天與火同人君子以類族辨物

從程氏

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

從程氏

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

從程氏

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵

剛也三歲不與安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

翼傳曰小人險陂而多忌好勝而自私非特喜人之同乎已視君子之同道相比必有間而害之心蓋不排其異已者則不能使人同乎已自古黨與之患皆起於此二五之同中且正也無他爻以分其應同而固也九三九四以不中正之姿處二人同心之間害其同者无所不至三伏戎于莽以伺五之隙升其

欽定四庫全書

易翼傳

卷三

高陵以窺二之動莽在下謂居五之下也陵在上謂居二之上也必三歲而不興二人同心之密非三之所能勝不能勝則安能行也四比於五猶隔墉也始乘其墉而有欲攻之心卒弗克攻者二遠而不可致五尊而不可敵四居柔猶能困而自反也自反而不失其則是亦吉也餘從程氏

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

翼傳曰同人之五與比之五同也然比以一陽而比衆陰上下俱得其所比故曰邑人不誠吉同人所同者惟六二也在上者區區焉與其宗黨為同亦隘且吝矣此所以來三四之間至於先號咷而後笑大師克始相遇也周公之事武王霍光之事武帝君臣之志非不同也然不聞有讒惡之言至成王昭帝則舉國而聽於周公霍光由是三監上官桀之徒始起而間之非兩君二臣同心之密安能復相遇哉武王武

欽定四庫全書

易翼傳

卷三

帝以比道而任周霍成王昭帝以同人而任周霍也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也從程氏

易翼傳上經上

欽定四庫全書

經部
易翼傳上經下

詳校官左都御史臣李
綏
通政使司副使臣吳瞻
業
覆勘

覆校官編修臣汪
鏞
校對官中書臣王鍾
泰
臚錄監生臣曹錫
瑞

欽定四庫全書

易翼傳上經下

宋 鄭汝諧 撰

大有

䷍ 大有元亨

翼傳曰陽為大陰為小以陰居尊而為五陽所歸

其所有者大也大非陰柔所能有也必沖虛不自滿

者能有之此心一滿則喪其所有矣六五明體而虛

中所以為大有所以為元亨若直以大有為富有盛

欽定四庫全書

上經下

大則失其義矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛

健而文明應乎天而時行是以元亨

從程氏

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

翼傳曰以陰柔而有衆陽天之所命也苟混鳥元所

旌別則有非其有矣安能順天命乎餘從程氏

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

翼傳曰當盛有之時羣陽為五之所有惟初獨立而
无交是害也然其位處卑也其有未盛也雖曰无交
人以為非咎也故曰匪咎知人之不我咎艱難兢畏
而不敢自肆又可以免咎也故曰艱則无咎二咎異
意不可不察

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗
也

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

二

九三公用亨於天子小人弗克象曰公用亨于天子小
人害也

翼傳曰二應於五而四比之皆五之所固有者三於
五无相得之義未能通於五也富有而未通於其君
則失之事故三當自通於天子亨通也已有剛健之
才上有離明之主三可以自通矣若小人處之必以
其剛健富盛而自私安能通哉餘從程氏

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

翼傳曰詩言駟驂彭彭行人彭彭謂其駢累而至者
盛多也四居四陽之首而率諸陽與之偕進其盛多
蓋彭彭然明不能燭理智不能慮遠以其盛多者而
實之必非柔中之君所能安也下三陽皆健體四乃
明之始也有明辨之智則匪其彭然後能免於咎
六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威
如之吉易而无備也

翼傳曰六五之所有者孚而曰威如者德威惟畏也

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

三

以柔順而有羣陽區區焉設關鍵以為備則亦不勝
其備矣五居尊虛中而以其坦易者待之我以孚感
彼以孚應无備而上下從不嚴而人知畏此所以為
大有也法制密而誠意消是豈大有之君哉
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
翼傳曰履信思乎順又以尚賢也蓋言五也五欲孚
交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五
獲自天之祐吉无不利者由其有是也言五而繫之

上何也五成卦之主大有之君上其終也五之德宜獲是福於終可驗也易之取義若是者衆小畜之上

九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而為正厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得為婦與月也說易者其失在於泥又以求義故以履信思順又以尚賢歸之于上九也其說曰履六五之虛中履信也謙退不居思順也志從於五尚賢也剛極于上无謙退不居之義下從于五不可言尚易之欽定四庫全書
上經下
翼傳曰所謂尚與上同也五之履信思順以有其下其有未備也惟尚上九之賢則其有備矣福者備也備者百順之名也故自天之祐於上九見之

謙

䷎ 謙亨君子有終

翼傳曰方謙之始自處于卑下而已未見其得也及其終則尊者愈先卑者不可踰所謂君子有終也彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

從程氏

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

翼傳曰人之言曰謙者卑下而已卑下非謙也地中有山謂卑下而有崇高之義其用則多者裒歛之寡者增益之稱物平施使適其中是之謂君子之終初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也欽定四庫全書
上經下
五

翼傳曰三謙之主也二下之而初又下之謙而又謙故曰謙謙才弱而位下若不足與有為也然世之能動者實生於至靜而能勇者實生於至柔惟靜可以養動惟柔可以養勇有所養則發不可禦初之謙謙可用涉大川由其卑以自牧也牧養也六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

翼傳曰鳴者氣有所感也易言鳴者三豫之初謙之

二與上皆以陰求陽感之而至於鳴也三為謙之主
二以中正而位其下以柔從剛以下從上所以感於
三者誠矣故其鳴也為正且吉鳴而得遂其為謙之
志故又曰中心得也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

翼傳曰一陰為卦之主當辨之於履矣一陽為卦之
主義亦甚明九三為衆陰之所歸蓋勞而有功者乃
自止於不得衆之位是謂勞而不伐有功而不德此
卦之所以成謙而三所以為謙之主君子有終萬民
之服惟三足以當之

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

六

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也六五不
富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也
上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用
行師征邑國也

翼傳曰謙者禮也禮者理而已矣稱物平施之謂也
故謙之下體皆曰吉而上體皆曰利吉者善之至也

利者利如是爾未便吉也蓋下體艮止也謙而能
止則不過上體坤順也謙而順從則无咎此作易
者別以吉利而致意焉不獨爾也謙之主在三初與
二蓋承乎三者夫人勞而有功而位乎上其下能謙
以承之安得而不吉四五上六則位乎三之上矣三
雖勞而有功在上者當遇之以禮不以禮而順從之
非謙也故四曰无不利撝謙撝若指撝然不勞而施
之之謂惟撝謙乃不違則也則中道也五以柔居尊

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

七

无剛陽之實不富也為羣柔之主而與之相親以其
鄰也居尊不富而又下无其應苟一於柔而无以濟
之則尊者屈柔者弱矣古者之法負固則侵之有罪
則伐之下有不率乎上母謂吾事謙而不用侵伐也
不用則謙德廢矣故曰利用侵伐征不服也上與二
皆曰鳴謙二比於三上其應也二之鳴得中故正吉
上以順之極而應乎三三為止之主而不交乎上故
上雖鳴而求之其志未得也如是而志未得亦勞且

志矣故利用行師以征邑國行師者用剛武也邑國者其私所有也以剛武自反而治其私則上之志可得矣是三爻致意之深惟熟味則得之

豫

䷏

坤下 豫利建侯行師

翼傳曰豫一字而兼數義曰和豫曰事豫則立豫之善也曰猶豫曰逸豫豫之不善也合卦而觀之其象則雷出地奮其義則豫順以動豫之至善也分爻而

欽定四庫全書

易翼傳

上經下

觀之有為豫之善有為豫之不善者其所處之得失係焉爾餘從程氏

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

從程氏

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

從程氏

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

翼傳曰四為豫之主初其應也以下悅上以陰悅陽求寵之切而至發於聲音其志必欲窮寵極欲而後已初之豫逸豫也故凶

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也翼傳曰初應於四為窮凶三比之為有悔五亦比之為正疾惟六二得中得正自處於重陰之間而不昵

欽定四庫全書

易翼傳

上經下

於四其堅介蓋如石也介于石何以能知幾也惟至晦者故能明惟至靜者故能勇二以靜晦自守而不蔽於欲其於天下之理皆昭然於吾前不動則已動則不俟終日而不失其幾二之豫先知之豫也故貞吉

六三時豫悔遲有悔象曰時豫有悔位不當也

翼傳曰時豫時也不自安之貌遲遲疑也不自決之貌四羣陰之所同應也三欲求昵於四故睢睢時時

而上視四有其應而取之不專故三遲遲而不自決
三所處之位不中不正其進退取舍能裁之以義
此猶豫之豫也故動則取悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大
行也

翼傳曰羣陰皆順從朋盍簪也於朋之盍簪而不以
疑慮實其間則不傷於和豫矣四豫之主專取和豫
之義餘從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
卷下

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未
亡也

翼傳曰二與五皆不言豫二靜晦不為豫也五乘剛
不敢豫也四方得位為衆所歸五之欲有所制而不
得逞德德然視四之制已若貞固之疾人有得一固
疾疾雖不快於已亦足以久其生者有戒心也四以
和豫得衆而无害五之心五得四而有所戒是以五
未亡而常存也中位也言五所居之位得中而未亡

也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

翼傳曰上亦不累於四也所以異於二者二中正而
有守上則動而極乎外冥冥然无所睹而豫也雖然
逸豫之人懼其有所陷溺也陷溺則逐欲而忘反上
之冥豫雖成庶幾其或變也何也冥而无所陷溺也
无所陷溺必非長久於豫者是以有必變之義曰何
可長也告之以速變也

欽定四庫全書

易翼傳
卷下

隨

䷐ 隨 元亨利貞无咎

從程氏

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨
時隨時之義大矣哉

從程氏

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

從程氏

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也
出門交有功不失也

從程氏

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

翼傳曰二中且正乃係小子而失丈夫三不中正乃
係丈夫而失小子蓋隨之為卦動而說以陽下陰以
少女從長男兼此數義是以易動於欲其守正而不
動非剛陽者不能也二與三皆陰柔之質陰柔者以

欽定四庫全書

易經傳
上經下

十三

欲而隨人比近則必合二比初之陽初在下小子也
三比四之陽四在上丈夫也二爻非一定之辭乃設
辭以為之戒也餘從程氏

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志
舍下也

從程氏

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其
義凶也有孚在道明功也

從程氏

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

翼傳曰昏禮曰嘉嘉耦曰妃易之嘉皆配也

以下開

欽定四庫全書

易經傳

上經下

十三

蠱

䷑ 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

從程氏

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

翼傳曰器以日用則不蠱人以日勞則无疾蠱以剛居上上无所事之地也柔來居初初在内而下也凡

欽定四庫全書

易經傳

十四

物之蠱必自内與下始剛上而柔下内與下蠱壞也其義則下順而上止下順而无所違上止而无所事因循苟且亦所以成蠱蠱非事也於蠱壞之時而從事焉故蠱為有事之象又皆取子道言之明非創始之事乃飭壞之事也雖然既為蠱矣未嘗存蠱壞之義何也萬物未有廢而不起亂而不治者使終於廢且亂是則理息矣故曰終則有始天行也甲有六終始之義先三日後三日究其始終而慮之也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

翼傳曰振民者作之使不媮也有德者養之使不窮也不媮不窮所以治蠱凡蠱生於媮且窮也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

翼傳曰柔來變剛蠱壞之始也幹蠱當於其始必有幹之子則其父可以无咎子改父道始雖厲而終則吉蓋其事若不順而其意則承其父也

欽定四庫全書

易經傳

十五

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

從程氏

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

從程氏

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

翼傳曰既蠱矣宜幹不宜裕也四切近於五以柔居陰惟能應之以和裕非能除害而興壞故往見吝而

志未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

翼傳曰幹蠱壞之事非有才者不能六五才雖不足而居中用柔柔中之德亦可獲譽承以德譽可以守成而已故不言吉凶也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

翼傳曰事之始猶未定也君子則出力以幹之事之終也成者不必有為壞者不可復為君子无所用其

欽定四庫全書

上經下

力矣是以上九雖有其才處於事之外不事事而高尚其事也繫之聖人雖非中道而其高潔不屑之志亦可法則矣武王既興周光武既興漢夷齊嚴光不事王侯君子未有非之者有可則之志也不言吉凶作易之意可見矣餘從程氏

臨

䷒ 臨元亨利貞至于八月有凶象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶

消不久也

翼傳曰卦以臨名未有釋之者序卦曰臨者大也二陽浸長不可謂大詳觀爻又初无大義古今訓解亦未見以臨為大者余疑序卦非作於聖人此其一端也然則臨之義安在哉書曰臨下以簡語曰以臨其民臨者上臨其下也二陽在下四陰在上言二陽為四陰之所臨覆也倒而觀之則為觀觀者下觀上也二陽在上四陰在下言二陽為四陰之所觀仰

欽定四庫全書

上經下

也二卦相對其義甚明陽為陰所臨覆不見其為咎悔何也上順體也下說體也陽以說而進不迫乎陰陰以順而受不拒乎陽故陽與陰相感也陰陽相感可以致大亨是以初二兩爻皆曰咸臨咸者感也惟其相得是以相感利貞者戒之也至于八月有凶處其狎乎陰而豫為之戒也臨位乎丑自臨至申凡歷八月三陰生而為否矣易著陰之為害无若否與剝也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

翼傳曰此取上臨下之義无取於陰之臨陽也餘從程氏

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

翼傳曰咸感也感之而進故進而陰不忘斯能行其志矣然二陽雖說體皆剛陽之才也剛陽豈以兌說而感人哉故初曰志行正也二曰未順命也能行已

欽定四庫全書

上經下

六

之正能不順上之命則感之以其道矣初曰貞吉猶有戒意至二則直曰吉无不利初未得中而二居中也程子以未字古用之與不字同

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

翼傳曰為兌之主而其質陰柔所居非正徒以甘說以臨二陽故无所利然二陽方亨三獨乘之宜其不安而憂也既憂之則无咎者同體而說不近乎陽故

雖有咎而不長也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

翼傳曰其位在上下之際臨之切至也凡上之臨下惟患其遠之不通四既近於下而初實感之其所處之位至當是以无咎

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

翼傳曰五臨之主也陽進未盛而陰受乎陽君子小人之辨其責在五五陰柔之君也明不足以察慮不

欽定四庫全書

上經下

六

足以周下應二陽則惑矣必以知臨乃大君所宜又曰行中之謂也中五之所有也惟中者為能用知不由乎中過者失之察不及者失之蔽必不能善處君子小人之際五所宜者知也能行吾中斯謂之知矣上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

翼傳曰復之五遠於初陽若不能復也而曰敦復臨之上遠於二陽若无所臨也而曰敦臨敦厚也坤之德也惟體坤德者為能順賢而從善故於二陽雖非

其應而其志則在焉餘從程氏

觀

䷓

坤下艮上觀盥而不薦有孚顒若

翼傳曰四陰已盛不取陰迫陽之義蓋二陽在上四陰在下下順也上巽也下以順而觀仰乎陽上以巽而為觀乎陰陰陽巽順以相與故无迫陽之義餘從程氏

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有

欽定四庫全書

易傳

上經下

三

孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

從程氏

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

從程氏

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

從程氏

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

從程氏

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

翼傳曰三雖下體漸近於上異於初與二也然處上下之交其進退不可輕也反而觀諸已可進則進可退則退則亦不失其道矣不言吉凶悔吝其得失視其進退也或曰二中正而可醜三不中正而不失道何也觀之時陰觀陽也下四爻皆陰不必言其當位不當位惟以觀之遠近為得失爾

欽定四庫全書

易傳

上經下

三

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

從程氏

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

從程氏

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

翼傳曰五觀我生自觀也上觀其生觀五也上與五同為下之所觀五得位而上不得其位故上觀五之所為未嘗釋於心故曰志未平也所以不釋於心者

以與五同受其下之責五之得失上之所司也說者

謂上為師傳之位觀此亦可見餘從程氏

噬嗑

震上 噬嗑亨利用獄

從程氏

彖曰頤 有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

翼傳曰余嘗論成卦之名取義不一不必泥大象而

彖定四庫全書

上經下

為鑿說今觀此卦尤可見也彖曰頤中有物曰噬嗑

大象則曰雷電噬嗑使聖人不言之於彖則釋經者

必牽合雷電而為噬嗑之說矣得意而忘象斯可以

觀易餘從程氏

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

翼傳曰雷電相合而章先王法其威照之象而明罰

勅法於噬嗑之義无取也

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

從程氏

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻柔剛也

從程氏

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

從程氏

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

從程氏

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

彖定四庫全書

上經下

從程氏

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

翼傳曰噬嗑陰間也觀爻辭之得失大抵有二義去

間必於其微刑人欲當其位不於其微則為間日深

不當其位則刑人不服初上取始終之義以為戒初

乃動體於其動之始而能制之故不行也上雖明體

積而過至於怙終故聰不明也中四爻用刑者也二

應於五而四比之皆得乎君而用刑者故无咎惟三

則遇毒者不當位也不當位有二義不得乎五也處

不中正也雖吝无咎者噬人非噬於人者也刑者不

得已而用也以陰間而用刑用所當用也諸爻皆具

艱難之辭者蓋知其不得已也殛蘇敬雖兇雖辟亦

病而難之此噬嗑雖亨而吉辭其寡也

責

䷋

離下

責亨小利有攸往

從程氏

欽定四庫全書

上經下

彖曰責亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往

翼傳曰剛柔相文而為責責飾也凡致飾之道能文

且質不能加乎其柔來而文剛以剛為質質勝於

文也故亨分剛上而文柔以柔為質質勝於質也故

小利有攸往三代之忠質文雖各有失而夫子之欲

從者則先進之禮樂也

天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人

文以化成天下

從程氏

象曰山下有火責君子以明庶政无敢折獄

從程氏

初九責其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

從程氏

六二責其須象曰責其須與上興也

翼傳曰二以一柔而處二剛之間二剛皆賴其責然

欽定四庫全書

上經下

陰柔而貳其所責則非義矣故二當責其須須與上

興謂責三也柔之文剛不能加乎其質故以須取義

其不責初而責三何也初已應四二不必責之矣三

則上无其應二所當責也

九三責如滿如承貞吉象曰承貞之吉終莫之陵也

翼傳曰一陰不可以責二陽一陽則可受二陰之責

三處二陰之間二陰交責之故濡如濡潤澤也然受

二陰之責惟久於貞則吉否則為二陰之所陵乘矣

陰之交賁易以陵乘乎陽故告之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

從程氏

六五賁于丘園束帛戔戔終吉象曰六五之吉有善也上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

翼傳曰五比四而應二以柔過柔无所賁也剛陽在上可以為賁故五當賁于丘園丘園在外而近指上

欽定四庫全書

易翼傳

上

九而言也東帛戔戔盛其禮以賁之然後得九之賁已如高祖之賁四皓光武之賁嚴光是在內无所賁而賁賁於在外之賢固吝矣終必吉考人君禮賢之事也禮賢而賢不就何傷於人君之盛德上九高潔處外不與物賁故曰白賁无咎使四皓而受高祖之爵赦光而受光武之聘與蕭曹寇師等耳何以遂其高尚之節哉故上之白賁得志也

剝

䷖ 剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天

從程氏

象曰山附於地剝上以厚下安宅

從程氏

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳

上

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

翼傳曰易為君子謀不為小人謀觀否剝遯大諸卦尤可見當小人之剝君子君子不顧而有為者取禍之道故曰不利有攸往知其不可往而委之於意外者亦非已亂之道故曰順而止之觀象也坤順而艮止卦有此象象者理也觀其理之可為則順其理而止之其消息盈虛皆所以奉天也漢室黨錮之禍數之而愈奔抑之而愈抗陳蕃李固之徒知有攸往不

知順而止之之理也初剝以足二剝以辨皆剝之微

也於剝之微尚有望於君子之正苟无君子之正則凶矣故初曰以滅下也滅下則其上猶可為也二曰

未有與也二與五俱陰位雖應而情不應二雖得位而未有與未有與則小人尚可止也知其尚可止故

特發此意以示之

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

從程氏

欽定四庫全書

上經下

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

從程氏

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

翼傳曰五君位也不當例以小人之進為言故告以處小人之道彼小人之駢進如貫魚然其勢雖不可

遏其志在於得寵利而已得所寵則安深拒之則競五思所以處之之道莫若以宮人寵之而不及以事

則陰之為害亦淺可以須陽之復矣易之教人仁矣

哉

上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

從程氏

復

䷗

震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

利有攸往

從程氏

欽定四庫全書

上經下

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

翼傳曰天之行如循環之无端曰反曰復言往而必

來也曰七日言剝之與復元无間斷也有須臾間斷則乾坤之道息矣王弼曰復之不可遠也天道如是

非不可遠乃不能遠也君子體天之道則以不可遠為貴餘從程氏

復其見天地之心乎

從程氏

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

從程氏

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

從程氏

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

從程氏

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

翼傳曰四雖行於羣陰之中而獨能從初其吉可知

易有得失甚明而不言吉凶者不待言也象曰以從

道也安有獨能從道而其義不吉者乎

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

翼傳曰卦之主在初二比之曰休復四應之曰獨復

三同體而遠曰頻復五最遠於初若不能復不能復

宜有悔也曰敦復无悔者其體則坤其位則中以敦

厚之體而居在中之位是謂黃裳之吉以是而復復

在我者也故曰中以自考也考成也言在我者可以

自成也不獨復也諸卦之六五未必皆善惟坤體則

無不善此黃中之理惟知易者則識之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

翼傳曰往而不知反者必喪其所歸迷而不知復者

安得而不凶也去陽最遠極卦之終所謂迷復也迷

則天之災人之眚行師君國无適而不凶也餘從程

氏

无妄

䷘ 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

從程氏

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大

亨以正天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉！

翼傳曰：无妄，誠也不曰誠，而曰无妄，蓋動則涉於人心之危，易以妄也。聖人之動，兆於復成於无妄，方其未為復也，其體純坤，坤者闔也，藏也，退藏於密之時也。一變而復動之機已兆矣，由復而順動，一皆循於天理，故為无妄。若曰其動皆天无一出於人欲也，夫既无妄，不可立一毫私意於其間，故剛中而應大亨以

欽定四庫全書

易經傳

上經下

正皆天理也。有一非正，莫非已過，故曰有眚。无妄則行其所當然，有攸往乃私心也，故曰天命不祐行矣。哉，命理也。祐順也。言天理之所不順也。詩之稱文王無然，畔援無然，許美王赫，斯怒以遏，徂莒又曰不識不知，順帝之則，詢爾仇方，以伐崇，墉文王之心，天也。惟動以天，雖至於興師動衆，亦時天也。使文王於天理之外，而有毫髮攸往之心，是豈為文王也哉？象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

翼傳曰：萬物雖異體，莫不各具天理。一物妄則无一物矣。天下雷行，物各自奮，與非自外與之也。物自相與為无妄也。對時育物者，亦因其可育而育之。爾中庸謂至誠可以贊天地之化育，至誠无妄也。化育亦无妄也。以无妄相與參贊，故萬物亦无妄也。知此理，斯可以知天。

初九无妄，往吉。象曰：无妄之往，得志也。

翼傳曰：卦言不利有攸往，以全體言之。无妄則大體皆正，不宜更有所往也。然所以成卦者，謂其動以天也。若天理宜動而不動，又非无妄矣。下三爻動，體初乃動之主，主乎動則天理所當動也。故曰往吉。若二與三皆動，體之陰也。二雖中正，不宜妄動。三動之極，其妄甚焉。

欽定四庫全書

易經傳

上經下

六二不耕，穫不菑，畲則利有攸往。象曰：不耕穫，未菑也。翼傳曰：造始者陽，因成者陰。此理之至无妄者，二以陰居陰，且在下體上應於五，當因成於五者也。故不

六二不耕，穫不菑，畲則利有攸往。象曰：不耕穫，未菑也。翼傳曰：造始者陽，因成者陰。此理之至无妄者，二以陰居陰，且在下體上應於五，當因成於五者也。故不

耕而獲不菑而畬則利有攸往不量其分之所宜而欲為耕且菑之事則妄矣故曰不耕穫未富也富實也富實言陽也二未若五之富實故以畬穫為无妄也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

翼傳曰无妄者理而已矣事有形於此而理之得失係於彼或者執其形而求之而不知所執者非理也

欽定四庫全書

易翼傳

上四下

夫不耕而穫不菑而畬宜畬穫者之妄也乃有不妄者存焉或者繫牛於此必責得於居人宜不妄也乃有大妄者存焉蓋真妄在理而不在事也三非動之主而處動之極其質則陰而其居則陽所處不正見理不明徒知牛既繫矣必邑人得之不知得之者有行人也卒之行人得牛而邑人乃災以其妄也翼謂勝齊晉可以圖霸而戕吳者不在齊晉乃在於越季孫謂顓臾近費而固以為子孫憂夫豈知季孫之憂

乃在蕭牆之內也事之若此者衆舉一二則可以類推矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

翼傳曰五戒以勿藥上告以有言蓋健體而應動易以妄也四雖健體其居則陰下无其應不累於動是乃可貞之道知其可貞而正守之則不失其所有矣故曰固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也上

欽定四庫全書

易翼傳

上四下

九无妄行有言无攸利象曰无妄之行窮之災也翼傳曰雜卦曰无妄災也天下之理求之太容責之太詳不全其天而悉力以為之者皆妄也妄則災之所由生也五剛而位乎中亦无妄矣然其才其位其時皆足以有為者易以求全也一物一事小有失其處者必一一以正焉夫求小者之皆正則於大正者或傷焉猶之无妄之疾不足藥也藥之則反傷元氣矣不知其傷元氣必欲以无一疾而為无妄者

皆災也漢武帝當海內无事之時內則疾禮文之未
備外則疾夷狄之未賓自謂我之雄才大略不可使
有此疾更制立法興師動衆所以試吾樂也試之而
疾益滋者以妄為无妄也上九以乾之極居卦之終
窮其所行災自己致其類乎秦皇之妄歟

大畜

乾上大畜利貞不家食吉利涉大川

翼傳曰食音嗣所謂大畜養者謂養賢以及萬民若

欽定四庫全書

易翼傳

卷

家食之則非大畜矣堯舜急親賢乃所以為偏愛故
彖釋之曰養賢也餘從程氏

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止
健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

從程氏

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
翼傳曰畜有三義以畜養言之畜賢也以畜止言之
畜健也以臨畜言之畜德也養賢而推之以及萬民

畜養之大者乾剛天下之至健四五能畜之畜止之
大者剛健篤實輝光而其德日新臨畜之大者三者
所以為大畜也象曰天在山中大畜山非能畜天也
託大小以見意意不在天山言以小畜大也方寸至
微大包天地以形言之則有大小之別以理言之惟
小為能畜大小能畜大所以為大之至也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也九二輿說輻

象曰輿說輻中无尤也

欽定四庫全書

易翼傳

卷

翼傳曰剛陽在下勢必上進然陽方受畜初乃陽之
微者微而先進則危且災矣故以利已戒之二之與
說輻與小畜九三之說輻異也小畜之三進而厄於
四其說輻不行不得已也九二剛而得中中則不過
知其為受畜之時說輻而不敢進者順乎理也初與
二皆受四五之畜四五雖至柔其體則艮也艮體而
以至柔行之是以能畜天下之至剛昔之有智勇者
惟椎鈍朴魯不自用其智勇者能畜之若以其智勇

相角於勝負之中偶則為二參則為三未有受其畜者觀劉項之得失可見矣餘從程氏

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往合志也

翼傳曰天下之理交相制而已柔不制柔其制柔者剛也剛不制剛其制剛者柔也初與二受畜於四五柔制剛也若三與上則皆剛也皆剛則不相制而相合是以三之進若良馬之逐也餘從程氏

欽定四庫全書

易翼傳

上經下

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

從程氏

六五續豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

翼傳曰以柔畜剛必畜之以其力則力不足以勝彼有不受其畜者故四五畜乾之道當若牛豕然牛雖有力而難畜於其童而加以以牯則不至齧觸豕豕雖剛躁而難制於始畜則先續之雖有牙而不猛矣故今之畜豕者无不續也柔之畜剛不可以力勝所

以畜之者其理當如是四曰牛五曰豕牛有力尤難於畜豕四臣位五君位難易之別也四曰有喜五曰有慶慶者其喜之至歟餘從程氏

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

翼傳曰小畜之上曰既雨既處言陽受畜而止也大畜之上曰何天之衢亨言陽不受畜而道也先儒謂大畜畜極而散以二卦豕爻觀之非散也小畜之豕曰柔得位而上下應之曰小畜蓋小畜之六四獨為

欽定四庫全書

易翼傳

上經下

一卦之主非特下三陽受其畜而上二陽亦受其畜故曰上下應之謂畜之而止也大畜之豕曰剛上而尚賢能止健大正也蓋大畜四五二爻協力以畜在下之乾故曰能止健若上九與四五同體獨處于外既不與四五同畜健亦不受四五之畜故曰剛上而尚賢謂之尚賢者言四五尊而上之故大畜之上不可畜而亨也亨則其道大行若天之衢无所不通豈與受畜者同哉下何字美文餘從程氏

頤

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉

也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉彖曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

從程氏

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶彖曰觀我朵頤亦不足貴也

欽定四庫全書

上經

早

翼傳曰頤之上體皆吉而下體皆凶上體止也下體

動也在上而止養人者也在下而動求養於人者也

動而求養於人者必累於口體之養故雖以初之剛

陽未免於動欲而觀朵頤也餘從程氏

六二頤頤拂經于丘頤征凶彖曰六二征凶行失類也

從程氏

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利彖曰十年勿用道大

時也

翼傳曰三應於上若得所養而凶莫甚於三蓋上之

養下下之養於上皆貴於正三不中不正而居動之

極所以求養於人者必无所不至上雖其應其體則

艮之主艮止於上而不下交三極於動以求於上是

謂拂於頤之貞凶之道也十數之終也十年勿用无

攸利戒之也然則烏用戒為凡求養於人者其欲心

未易消也因其有多欲妄動之心示之以自反之理

作易之本意也

欽定四庫全書

上經

四

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎彖曰頤頤之吉

上施光也

翼傳曰四陰柔不足而求養於初頤頤也居大臣之

位而能求在下之賢以為養吉可知矣然上之養下

養其欲也下之養上養其德也四之頤頤蓋資初以

養其德彼有以養我之德我可无以養其欲乎古之

所謂賢者固未嘗志於爵祿也然上之人未有捨爵

祿而能養賢者故初之視四如虎之視眈眈四必

養其欲使之遂遂而有繼然後无咎故曰頤頤之吉上施光也上之施不光則頤頤非吉矣初剛而動故為虎或以虎為四失之象

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

從程氏

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉人有慶也

從程氏

欽定四庫全書

易經傳

大過

䷛ 大過棟橈利有攸往亨象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

翼傳曰陽大陰小大過陽過也四陽居中而斥其陰於不用事之地故曰大過過者偏盛之辭陽君也陰臣也陽君子之道也陰小人之道也君欲其尊失之

過則君驕亢而不有其臣矣君子欲其益失之過則

君子過常而不養小人矣大過陽過故至於本末之

弱而其棟橈也今夫居室之中而強其室者棟也棟

欲其隆而棟之所藉以為承乘者亦欲其不弱中四

陽棟也其本末則皆陰也上承虛而无所庇下乘虛

而无所據棟雖隆安得而不橈君子觀棟之橈利有

攸往以拯之拯之則亨者以卦才言也其才則剛雖

過而二五得中內巽而外說是足以抑其有餘之陽

欽定四庫全書

易經傳

而濟不足之陰故有攸往而亨也其象為澤滅木澤

所以養木也至於滅木則過矣君子知其既過而不

可復過也思其所以大過於人者惟獨立不懼遯世

无悶而已當君之驕亢與夫君子之過常惟獨立而

不溺乎人遯世而不徇乎世此其所以大過於人也

說者乃謂大過諸爻能過越常分則吉不能為過常

之事則凶消息盈虛損過補不足大之道易之義也

大有則以富有為戒大壯則以陽壯為戒大過宜復

以過常越分為吉乎理未有可過者既過而復使之過无是理也大過之時大矣哉當其時極其過責於時措之宜也故贊之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

翼傳曰陽過之時非陰柔之所能過也初能以巽順處上下承四陽如茅之藉物過於謹畏如此善用大

過者也故曰夫茅之為物薄而用可重也苟措諸地

可矣藉之用茅何咎之有慎斯術也以往其无所失

欽定四庫全書

易翼傳

上經下

矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻

過以相與也

翼傳曰陽過則偏偏則亢是以大過之陽比陰則合

二之陽方過下比初六之陰老夫而得女妻也夫老

而妻少尚能成生育之功如楊之枯可以生稊稊者

顛而復稊反其始也若五則異矣五之陽既過乃比

上六之陰士夫而得老婦也夫壯而妻老无復能生

育矣如楊之枯僅能生華華者發而將散美其外也反其始者其過尚可救而美其外者君子以為无補於其過矣故二曰无不利五曰亦可醜也二之陽未老視初之少陰則老矣故曰老夫五之陽已老視上之老陰則壯矣故曰士夫以老而配少故曰過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它客象曰棟隆之吉不橈乎下也

欽定四庫全書

易翼傳

上經下

翼傳曰三四以陽居中棟之象也三則棟橈凶四則

棟隆吉何也救過於其未者不若救之於其本以一

身言之元氣本也四支末也以天下言之朝廷本也

四方末也大過之棟橈由本末弱本末不可俱弱然

實以本為重三所居不得位而應乎上救其末也救

其末於已過之後故棟橈而不可有輔也四居大臣

之位而應乎初救其本也救其本於未過之初故棟

隆而不橈乎下也其下不橈其上烏得而不降必戒

以有它吝者救其本者不可不一其心也漢之季世
播紳之禍已成國家之勢已幾於不支矣李固陳仲
舉之徒乃欲援之於末流紛紛之中噫亦晚矣使當
未大過之時有大君子反而歸之於正禍豈如是之
酷哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生
華何可久也老婦士夫亦可醜也

翼傳曰剛而得中故无咎不能救過故无譽

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

翼傳曰下履四陽陽方盛而陰不可安其處是以過
涉而至於滅頂也滅頂則凶矣作易者以為陰之滅
頂陽實迫之陰雖罹其凶其義則不可咎也翼以柔
居下故初之陰為茅兌為澤居上故上之陰為涉

習坎

䷜

坎上習坎有孚維心亨行有尚

從程氏

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心
亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險
山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

翼傳曰服習溫習皆有重義八卦皆重獨坎加習文
王之所加也繫辭曰作易者具有憂患乎文王居憂
患之時而以憂患後世為心於是演易八卦自坎之
外其七卦皆處平夷坦易之地惟坎則一陽陷乎中
而有險難之義其象為水水至險水雖至險而習乎
水者雖出入乎水而不能溺然則習乎險難者斯能
无入而不自得也舜禹湯文皆未免於險難惟其習
於此是以能安於此加坎以習聖人憂患之心與仁
天下後世之心可想而見矣

從程氏

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

五

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

翼傳曰二五雖居相應之地而皆陷於險以二之才

所求小有得欲求五而相濟於險則未能出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎

終无功也

從程氏

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二

剛柔際也

欽定四庫全書

上經下

從程氏

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

翼傳曰二陷而在下五陷而在上在下者其陷為深

故曰有險在上者亦未出於陷故曰不盈祇抵也若

抵於既平則可无咎以其中之未大而有所陷也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道

凶三歲也

翼傳曰險之極宜變也然以陰柔而乘五之剛剛方

陷於險故五係上以徽纆而寘之於叢棘也凡人之

情安泰則相忘險難則相係陰非獨欲係陽陽亦欲

係陰也五之係上是以至於三歲不得捨也易言三

歲十年皆數之變三近而十遠辭有輕重也或者以

卦之數而推之皆牽合之說

離

䷝

離上離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天

百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎

欽定四庫全書

上經下

中正故亨是以畜牝牛吉也

從程氏

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

從程氏

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

翼傳曰初火雖微勢欲上行故所履錯然上遇六二

以剛逼之二麗乎中正而得位其可逼哉必敬之斯

可以免咎以其微也是以有可戒之義餘從程氏

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

從程氏

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日是之離何可久也

翼傳曰過中則是昃則滅亡近之鼓缶而歌者惜衰暮而樂也若不樂則嗟大耋之及而復哀矣哀樂不相襲而至也今不樂則哀者以其過乎中是以秉心无常也餘從程氏

欽定四庫全書

易翼傳

辛

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

翼傳曰五以柔居上四逼之之遽故突如其來且焚如也焚而不戢將自焚矣故有死如棄如之禍餘從程氏

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

翼傳曰咸卦在二五皆以柔麗剛也二之辭安五之辭危二臣道也臣以柔而麗乎下正且吉也五君道

也君以柔而麗於二剛之間安得而不危知危則吉者黃離之中且麗於王公之位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

翼傳曰上九非王也言王於此爻當用征之道也凡物皆相附麗而比於君者尤當麗於君也上九以炎上之火而極其炎于外其勢上趨而不下附于五五其可坐視其不附而不征之乎征之則嘉矣所謂

欽定四庫全書

易翼傳

壬

嘉者非濟吾威也折其渠魁獲非其類而已故曰征之為言正也舜之伐苗文王之伐崇墉具得此道歟翼傳曰上經首乾坤終坎離下經首咸恒終既濟未濟乾坤坎離其體也咸恒既濟未濟其用也有體必有用此易之所以為易也或曰六子皆乾坤所生何獨坎離相終始為用也自乾之正位來居坤之中而為坎自坤之正位來居乾之中而為離蓋中爻乃正位陰陽居中有生之最先者坎陽卦也其體乃陰中

之陽故坎亦為陰離陰卦也其體乃陽中之陰故離
亦為陽是二物者其氣為陰陽其數為一二其位為
南北在天則為日月在人則為道德為精神四時之
行百物之生

以下闕

欽定四庫全書

易翼傳
上經下

卷二

易翼傳上經下

欽定四庫全書

經部
易翼傳下經上

詳校官左都御史臣李 綬

通譯司副使臣吳瞻泰謹勘

覆校官編修臣汪 鏞
校對官中書臣王鍾泰

謄錄舉人臣閻聖未

欽定四庫全書

易翼傳下經上

朱 鄭汝諧 撰

從程氏

三

柔曰咸應也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

欽定四庫全書

易翼傳

矣

翼傳曰柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮柔上而

剛下也剛不下柔不上二氣不相與安能相感然不

曰感而曰咸則知陰陽雖二端其本則一惟其二端

是以生感惟其一本是以感而合咸皆也合也天地

以氣感而萬物生聖人以誠感而天下和平天地萬

物雖異位其氣則一聖人億兆雖異勢其誠則一觀

其所感而其情可見者感生於情也情出於正然後

知感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

從程氏

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

翼傳曰卦言感應之理六爻皆不純乎吉何也卦合而言之全體也爻析而言之偏體也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平咸之全也六爻之所感不同咸之偏也其不純乎吉者以六爻私相應也

欽定四庫全書

易翼傳

二

自初至上皆取人身為象身者我也圓於有我安能无所不感也於有我之中又有所圓焉拇圓於履腓股圓於動心圓於思輔圓於言各當其處而各圓於一能六者以私相應非所謂无心於感應者是以爻辭多凶各其善者僅免於悔而已初陰也四陽也陰之志欲感陽而從之故如拇之動於下也拇者身之微動之先其不言凶咎者以是淺鄙之為不足言也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

翼傳曰腓在股之下拇之上上下下欲動而已順之夫

順物而動凶道也惟能居則吉二之居居中也居中則不一於隨人故雖順而不害也餘從程氏

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

翼傳曰初與二陰也陰感陽而動故為趾為腓三以陽而為艮之主宜其止而不動而亦悅乎上之陰而應之故為咸其股股謂其隨腓趾而動也以其不異

欽定四庫全書

易翼傳

三

乎二陰故曰亦不處也執牽也為二陰之所牽執而動故曰所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

翼傳曰心有定位不可有定應今指四為心其位定矣有定位而私應於初其應亦定也初其朋也憧憧然往來以求其朋七未能感未感則害其正是以成之以貞吉悔亡凡成生於不足也餘從程氏

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

翼傳曰人君之感當使萬物為一體故能无感不通九五下應於二私之心也心累於私故心與萬物不相通脢背肉也背乎心而不通乎心也感物而有不通乎心者其志之淺末僅能无悔而已何以語感應之理

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

翼傳曰聖人固嘗以言感人所感不獨在言也今指

欽定四庫全書

易翼傳

四

上為輔頰則困於言矣獨以滕口說係之有言之外

无所感也餘從程氏

恒

䷟

翼下恒亨无咎利貞利有攸往

從程氏

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與翼而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

翼傳曰咸與恒皆剛柔相應咸之象則不著其義恒

之象則曰剛柔皆應恒咸无成心恒有定位也有定位而剛柔相應應其理也无成心而剛柔相應應其私也夫婦必相合君臣必相信此常理也夫婦相合而外乎其家君臣相信而外乎天下曰私可也非所謂感也學者能識時義之變易斯可言易矣餘從程氏

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其

欽定四庫全書

易翼傳

五

道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

從程氏

象曰雷風恒君子以立不易方

翼傳曰雷以動之風以散之風雷非常物也以非常之物而繫於常又曰君子立不易方何也道者常與變而已君子先立乎其常然後能盡其變其常之不已而曰吾將變以趨時者无忘懼之人也君子觀象以雷風為常則當立不易方能不易方則凡雷之動

風之散雖曰不常无非道之常也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

翼傳曰上應乎四常也初知以應為常而不知可常者有義也初陰也四陽也以陰求陽求之必深也初巽體巽入也四艮體艮止也彼止而我入之亦求之深也君子誠其心而後交度其德而後求於其始而求之之深蓋未施而責其報未孚而要其誠貞固守此凶也而亦无所利也

欽定四庫全書

易翼傳
卷上

六

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

從程氏

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

翼傳曰君子嚴威莊肅而濟之以和寬厚慈祥而濟之以剛是以能常也三過乎中而純乎剛乃不恒其德者既不恒其德矣且介於二剛之間吾以其剛而上下皆遇剛進退无所容於人則繼之以其羞矣貞

固守此吝矣哉

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

翼傳曰二四二爻不言恒而言久詘吾之剛而用之以柔皆變常也雖變也變而得中是亦可久之道也二久於中故悔亡四不得乎中久非其位矣非其位而為動之主動而无所獲也故曰田无禽六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

欽定四庫全書

易翼傳
卷上

七

從程氏

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

從程氏

避

䷋

艮下

避亨小利貞象曰避亨避而亨也剛當位而應

與時行也小利貞浸而長也避之時義大矣哉

翼傳曰讀易者當別時義之輕重輕重小差失其旨遠矣說避者以避為藏謂陰長陽消乃君子避藏之

時非也。避與否異也。否三陰在內，小人道長，故象曰：君子以儉德辟難，不可榮以祿。避二陰方長在內，猶有陽也。內有陽，則君子之道未消，故象曰：君子以遠小人，不惡而嚴。則知避之為言遠也。遠，去聲也。者，因其漸長之勢，委曲避之，不與之容，比於上，徐有以正之也。若陰方長而君子遽為遁藏之計，則誰與任其責者？此非聖人設教之意。曰：避亨，所以亨者，小利貞也。陽曰大陰，曰小謂當是時，於小者利有以正之也。

故曰：小利貞，浸而長也。惟其方浸長，故不可不早正之。三曰：畜臣妾，吉。五曰：正志，其正之道與？又曰：避之時義大矣哉。欲君子深求其義也。

象曰：天下有山，遯君子以遠小人，不惡而嚴。

翼傳曰：天山不可為避得意而忘象，可也。解在前。初六：鰥尾，厲，勿用有攸往。象曰：遯尾之厲，不往何災也？翼傳曰：所以成遯者，以二陰也。初視二為同類，視四為正應，從二附陰也。從四附陽也。其進退動止，惟在

前者是從故於遯之時為尾也。夫惟人是從者，危道也。欲免於危，在勿用有攸往而已。蓋從二則有剝陽之咎，從四則失同類之心，惟止於下而不往，則不犯二者之災。初陰之至微也，微則易以自免，故特發此義。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。象曰：執用黄牛，固志也。

翼傳曰：所以成遯者，二陰也。初則戒以勿用有攸往，

二則備言固結其君之情狀。蓋二所居者中位而應乎君所守者柔順，而從乎君，執是二者而用之，其固至於不可勝說。說，說解也。革，固也。此其意將以害君子，也不言吉凶，以示處得其道則吉，處非其道則凶。故象曰：剛當位而應，與時行也。五以剛而當君位，而下與二應，君子觀其時可不思所以有為乎？故曰：與時行也。

九三：係遯，有疾，厲，畜臣妾，吉。象曰：係遯之厲，有疾憊也。

畜臣妾吉不可大事也

翼傳曰三雖陽而與二陰同體遞而有所係也陽係於陰是為有疾憊惟以臣妾畜二陰而不與之為大事則處之之道得矣大抵小人之欲其始志於寵利而已不以寵利飽其欲而禁之太甚所以滋小人之禍也剝之五曰以宮人寵遞之三曰畜臣妾吉其義一也諸呂方強平勃聽其擅有王爵且假以兵柄止軍一呼士皆左袒其勝者幸也所以畜諸呂者本非

欽定四庫全書

易翼傳

其道也先儒以王陵為正而以平勃為非豈過論歟凡四好遞君子吉小人否象曰君子好遞小人否也

從程氏

凡五嘉遞貞吉象曰嘉遞貞吉以正志也上九肥遞无不利象曰肥遞无不利无所疑也

翼傳曰嘉好也配也故言婚姻者皆曰嘉五應於二視二為嘉惟於二能遠之則貞且吉二曰固志五曰正志同志者二欲以是結其君也正志者五能自正

其志則二无所為入矣是乃遠小人之道不惑而嚴若上則不然於二陰无所係應超然於其外者退退在我故曰肥遞肥者綽綽然而有餘裕无所疑滯也

大壯

䷡

乾下

大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大

壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

翼傳曰陽為大陰為小大壯大過皆四陽也陰在內為過陽在內為壯過為棟桷壯為正大二者甚相遠也故卦之下惟利貞二字而已其辭約其旨深學者宜有得於斯餘從程氏

欽定四庫全書

易翼傳

上

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

從程氏

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其子窮也

從程氏

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

從程氏

九三小人用壯君子用罔貞厲羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

翼傳曰居健之極有應在前統於進也然來承皆剛動則見罔故小人用之以壯若君子則用之以罔罔亡也謂亡其剛也物之極者必變故設二戒若不顧慮如羸羊之觸藩則羸其角矣

凡四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

欽定四庫全書

卷一百一十五

易經

上

翼傳曰居四陽之終其卦易過故必正吉則悔亡羣陽並進非二陰之所能止藩決不羸其道通也壯于大輿之輓其行健也夫四居壯之極而不以壯為成何也凡物之理有所長則必有所短激則樂易而爭息水之奔以激乎石也守乎平地則寂焉而已四雖極壯前遇二陰二陰非動之主能順以聽之四元所用其壯矣焉用戒焉

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

從程氏

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

翼傳曰上與三為正應故三來觸之藩限隔也三居下體之終上居上體之終終則有限隔之象故皆言藩也

晉

䷢

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明

欽定四庫全書

卷一百一十五

易經

上

出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

翼傳曰此諸侯之卦也下順上明諸侯承王之象也人臣之道雖貴於柔順然內而左右侍御僕從之臣任獨違糾繆之責一於柔順則非忠矣惟諸侯分職於外欲其承命而稟命故柔順者尤諸侯之所貴也進而上行下以柔交乎君也麗乎大明上以明照其下也是以侯為康侯之侯而君之寵侯者至於錫馬

蕃庶晝日三接也坤為衆為牝馬故有錫馬蕃庶之象離為日為中虛故有晝日三接之象餘從程氏

象曰明出地上晉君子以自昭明德

從程氏

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

從程氏

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介

福以中正也

欽定四庫全書

五

翼傳曰六五在上以柔遇柔進而愁也上明下順俱

得中體必受福也或謂上无應援進之之難是以愁如非也夫二中正而順體五居中而明體使二以无

應援而愁如安有無應援者而能受茲介福也使二

以未得介福而愁如安有中正順理者以未得位而

戚戚也然則二何以愁也所事者王母也事王母者君子以為憂也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

從程氏

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

翼傳曰晉以柔進也當柔進上行之時四獨以剛乘

之是亦不當位也上比六五而貪據高位下拒三陰

而畏其上行非鼫鼠而何餘從程氏

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有

慶也

欽定四庫全書

五

從程氏

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

從程氏

明夷

䷣ 明夷利艱貞

從程氏

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

翼傳曰明入地中其紂之事乎然文王用之則為內文明而外柔順箕子用之則為艱貞而晦其明卦有所居之時則同而所用之義則異亦有所用之義則一而所遇之時不同學者能識時義之變易則易其餘蘊餘從程氏

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

六

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言象曰君子于行義不食也

從程氏

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以
則也

從程氏

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志
乃大得也

從程氏

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹
獲心意也

從程氏

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

翼傳曰天下不可一日无君也其不可无君者不可
一日无彝倫也五君位也居君位而夷其明君道息
矣君雖不君然君之道其可息乎故五不言君而言

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

七

箕子之利貞箕子雖傷利在貞而不死者以天之彝
倫侍已而後傳也六五居中箕子之中也君失是中
而箕子得是中箕子傳之而後天下萬世皆由是中
以生故曰箕子之貞明不可息也使明而可息則箕
子當死于商武王不必訪于箕子矣五不言君而言
箕子君道在焉故也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四
國也後入于地失則也

從程氏

家人

離下 坎上

家人利女貞。彖曰：家人女正位乎內，男正位乎外，男女正天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

翼傳曰：離下巽上而為家人。彖曰：女正位乎內，男正位乎外，此據二五而言也。以全卦論之，離中女也，巽

欽定四庫全書

易翼傳 下經上

長女也。家人无取於男，獨取於女，何耶？長女處下而巽順乎陽，中女居中而附麗乎陽，婦人之義有三：從離巽蓋盡從陽之義，此女之正也；虞舜之化於二女，見之文王之化於后妃，見之修之與突之間而達之於君臣父子兄弟之際，此離巽所以成家人之卦也。卦辭惟曰利女貞，意可見矣。餘從程氏。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

從程氏

初九：閑有家，悔亡。象曰：閑有家，志未變也。

從程氏

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：六二之吉，順以巽也。

從程氏

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。象曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。

從程氏

六四：富家大吉。象曰：富家大吉，順在位也。

欽定四庫全書

易翼傳 下經上

翼傳曰：所應者陽，又介於二陽之間，陰巽在位，以虛受實，富家之義也。順而能富，吉莫如之。餘從程氏。

從程氏

九五：王假有家，勿恤，吉。象曰：王假有家，交相愛也。

從程氏

睽

離下 兌上

睽，小事吉。彖曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同

居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

翼傳曰長女中女而為家人中女少女而為睽中女正也少女來二陽非正也一正一不正亦所以為睽餘從程氏

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
下體上

象曰上火下澤睽君子以同而異

從程氏

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

翼傳曰居睽之初在卦之下必安靜以俟之寬裕以容之略斯合矣九陽體上行故為馬睽而无應故喪其馬喪馬勿逐久則自復安靜以俟之也惡人者以其戾于已也睽而无應无非戾于已者拒絕之則愈

戾能受之則可辟咎寬裕以容之也合睽之道莫善於斯故曰悔亡餘從程氏

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

從程氏

六三見輿曳其牛掣其天且剽无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

從程氏

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

欽定四庫全書

易翼傳
下體上

從程氏

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

翼傳曰宗言同黨五視二為宗也膚言同體二視三為膚也當睽之時陰陽急於求合二雖比三之陰其應五也專不恤同體之愛而噬之五之往求於二宜其合也合則有慶矣餘從程氏

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

翼傳曰疑心生於多妄妄見生於久睽久睽之人无適而非疑也睽合則心平心平則疑釋餘從程氏

塞

塞利西南不利東北利見大人貞吉

從程氏

彖曰塞難也險在前也見險而能止知矣哉塞利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也塞之時用大矣哉

欽定四庫全書

易經傳

三

翼傳曰利見大人指五而言也不利東北而利西南為遇險者言五以剛中居尊濟天下之險非擇地而後處故五位於險中而曰當位貞吉以正邦也少康以羿浞之難而興夏宣王以獵狝昆夷之難而興周不自處於險烏能濟險哉餘從程氏

象曰山上有水塞君子以反身脩德

從程氏

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

從程氏

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

從程氏

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

從程氏

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

翼傳曰四雖比五之陽然陰柔不足以濟五之蹇故往則愈蹇不若來附九三而為連也所以連九三者

欽定四庫全書

易經傳

三

三處當其位而且實也陰為虛陽為實九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

翼傳曰諸爻皆以往為失來為得惟二五不言往來君臣當相與以濟天下之蹇此而往來其誰任蹇難之責哉故二曰蹇蹇五曰大蹇大蹇者身處坎險之中以濟天下之蹇也我能濟蹇則其眾來歸故曰朋

來朋來異於諸爻之來也節守也則也无往无來所

處中正而天下取節焉也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

翼傳曰屯與蹇上皆坎體皆陰柔之才屯則動乎險中動極必窮故乘馬班如泣血漣如蹇則見險而止止極則變故往蹇來碩吉利見大人碩寬裕也蹇之紆也利見大人從五也五陽剛貴也或曰四比五而不能從上比五而利見何也曰四從五則為往蹇不貴往也上從五則為來蹇貴來也蹇見險而止止者貴來而不貴往也

欽定四庫全書

易翼傳

下

解

䷧

下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉象曰

解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

從程氏

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

從程氏

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

翼傳曰難解之初或紛紛而未定者知愚貴賤未當其處也初以柔居下上應九四之剛剛柔之相際如是安得有咎餘從程氏

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也從程氏

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

欽定四庫全書

易翼傳

下

致戎人誰咎也

翼傳曰難之未解君子小人尚雜處也既解則當各安其所故爻辭多以君子小人為言三陰柔而不中正乃於既解之後間處二陽之中上負九四而下乘九二負可也負而且乘不可也小人而為小人之事乃可以自安小人而乘君子之器違思奪之矣餘從程氏九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

翼傳曰四之所自處者不當宜小人之所附麗也必

解去之然後孚於其朋朋剛陽之類謂二也拇在下之陰謂三也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

翼傳曰益之戒曰任賢勿貳去邪勿疑疑貳不自信之心也上不自信則其下亦莫之信如使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人則必改小

欽定四庫全書

易翼傳

上

人所以猶有觀幸之心也五解之主也以其陰柔故有戒意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

翼傳曰釋者多指公為上六遂失其義繫辭極言其藏器待時之美安有難解之時以陰柔處上謂之善藏器待時可乎所謂公者非上六也言公於此爻當用射隼之道也隼飛翔于上善為擊害指上之陰而

言也墉內外之限在墉之上而未出於外指上之位而言也難既解矣君子小人欲各當其處上乃以小人之才處乎內外之際公於此能射而去之則解道成矣解之極動之終而射去小人是謂藏器於身待時而動辭必俟繇之久任然後殛之三苗罪極惡盈然後竄之湯之征葛文王之伐崇所以動而不括出而有獲者皆此道也卦爻變義若此者眾

損

欽定四庫全書

易翼傳

上

䷨ 上 下 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

翼傳曰損下之陽以益上之陰故謂之損損不可常也善用損者大抵有三曰有孚曰元吉曰无咎損者損下以益上也賦斂力役未免損下然取之以其制有孚也損者損己以益人也懲忿窒慾日損其不善

元吉也損者損文以就質也二簋失之儉然寧儉禮之本无咎也三者可貞固而守之是謂利有攸往餘

從程氏

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

從程氏

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

翼傳曰損下益上故下當損而上不當損損剛益柔

故剛當損而柔不當損初剛而在下四賴其損也已

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

事遄往謂在已所當損之事則宜速往以益上也益

乎上則與上合志故无咎雖然下者上之基陽者陰

之本過於損則基本或傷故必酌損之量其所受隨

器而止酌之義也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

從程氏

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也

翼傳曰三本陽也與初二兩爻同為一體今損三以

益乎上三人行則損一人也三既為陰與四五兩爻

同為一體今六三獨與上爻一人行則得其友也若

率三爻與之同往則配合不專疑而不受矣繫辭即

此文以明天地男女交感之理蓋言一陰一陽皆致

一也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自

上祐也

翼傳曰凡曰或益曰有他吉曰有隕自天曰自上祐

皆謂不期於得而得之也損之爻惟上得益五非得

益者也然五冲虛中順而居尊位雖不期於益必有

益之者矣餘從程氏

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也

翼傳曰上九坤體也得乾之施變而為陽則在上者
已有餘矣位乎上而陽有餘乃復行損損莫甚焉惟
不損乎下而以其有餘者益之然後无咎非特无咎
是謂貞且吉利有攸往者以剛陽而施益无所不利
也得臣无家者施益則得民之歸非有遠近内外之
間也禹稷拯天下之飢溺其心如是故曰大得志也

益

震下 益上 益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說

欽定四庫全書

翼傳

无疆有上下其道大光利有攸往中正有慶利涉大
川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方
凡益之道與時偕行

翼傳曰巽之致用未有如益者故曰水道乃行利涉
大川水之用也乾施而為巽坤生而為震故曰天施
地生言天先施則地乃生是之謂損上益下又謂之
自上上下下也餘從程氏

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

翼傳曰雷風恒君子以立不易方風雷益君子以見
善則遷有過則改風動雷散本不恒也于不恒之中
而體恒則立不易方於不恒之中而盡變則遷善改
過恒而有不恒者存焉不恒而有恒者存焉所以貴
乎君子之觀象恒曰雷風益曰風雷上動而下順男
先而女從恒也上順乎下男下於女益也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事
也

欽定四庫全書

翼傳

翼傳曰損之上三爻惟上為得益益之下三爻惟初
為得益夫得益者非以是而自私也故損之上利有
攸往得臣无家益之初利用為大作為大作者當為
大益之事也然在下而為大益之事位未崇也誠未
孚也必元吉然後无咎元大也吉善也其貴於大善
者以其位非厚事之地也餘從程氏
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外来也

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

翼傳曰損惟上爻得益益惟初爻得益損之五益之二皆非得益也然二爻皆以柔順之體而有虛中之象夫虛中者雖不汲汲於求益人莫不願益之故二爻皆曰或益之或者得之於无所容心二曰自外來五曰自上祐是也古者寶龜而貨貝五貝為朋龜擅十朋之價乃神物也二五虛中无我不懂懂於所益非惟人欲益之雖龜之神智所弗克違守之以永正則吉以其質柔故戒之也曰王用享帝王非二也王

用此以享帝必獲天祐也湯之伊尹太甲之阿衡太戊之伊陟臣扈祖乙之巫賢武丁之甘盤皆用之以格帝也餘從程氏
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

翼傳曰三陰柔而下體當得益而无有益之者稔歲曰豐歉歲曰凶古者遇凶歲則事必殺禮而處凶事者必貶損以從約三下體當求益於上然三動之極

位之尊且過乎中動極則多躁位尊則好大過中則已甚以是進迫上體以求益必以多欲而見疑矣故三之自處當如凶事之用深自貶損乃可以无咎能自貶損必有孚必中行以是告於上而通其誠然後能固有此益也古者臣見君而執圭圭通誠之物也六四中行告公從利用為依違國象曰告公從以益志也

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

翼傳曰四上體當施益也其體巽其才柔是皆不足以致益所利用者依違國也初九上而為四六四下而為初二者交變故四視初為違國遷國剛陽也為可依也依其所應近乎私利益者必中行无私以告公則必見從其見從者告之以益之之志非私也將求剛陽以成吾益也三四皆曰中行中不偏也謂其不足於中故告之

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

從程氏

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

翼傳曰巽極而居之以剛在上而下係乎動立心不

恒也以是居益之極求益无厭也求益无厭而人莫

益之者身不安而動心不易而語交不定而求皆偏

也偏者知責乎人而不知自責是以或擊之也餘從

程氏

欽定四庫全書

易翼傳

夬

䷪

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

攸往

從程氏

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也

翼傳曰去小人之道雖健而當說雖決而貴和不說

不和而行之以暴速禍也五陽上行猶曰剛長蓋不

以剛迫柔而使吾道既盛則我長而彼自消矣王允

之徒不知此理卒隕身而喪國訓注沾沾小人乃欲

以燕伐燕尤見其不知量也餘從程氏

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

翼傳曰去小人者晦其德可也居德則忌之者至矣

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

翼傳曰趾在前進之始也陽剛果於上進壯于前趾

欽定四庫全書

易翼傳

也陽微而位下且不任夬決之責有所往則不勝徒

為咎爾故戒之朱雲以未見信之小夫欲去師傅之

張禹難矣哉

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

翼傳曰惕懼也號警也二亦不任夬決之責而能以

剛居陰所處得中其於小人也未嘗用壯以勝之惟

知警懼以備之既備則不足憂矣恤憂也莫夜陰也

小人之害君子惟務陰肆其害故備之

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎
象曰君子夫夫終无咎也

翼傳曰在夬決之時雖當揚於王庭若三則與上居
相應之地相應則情雖交而多疑故三之處夫當委
曲致慮焉頄頄骨也剛而見于面者也君子之去小
人晦其德深其機是以能決去之三以剛居剛失之
太果若決之志見于顏而德未能勝而先止機未
可發而先露凶道也故告之曰君子夫夫之道當捨

欽定四庫全書

易翼傳
下體上

其朋而獨行恃吾之朋而往迫之窮則變矣遇雨者
以其相應而和也若濡者雖與之和處之如受其汚
也眾或疑我之不決而愠之而吾心則期于必決而
後已故終无咎平勃之決諸呂蓋得是理三與五任
夫之責而又純陽皆言夬夬決之至也

凡四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行
次且位不當也聞言不信聰不明也

翼傳曰眾陽皆趨於上三其正應而四獨來之故臀

无膚而居不安也以陽居陰與上同體未能進而前
故其行復次且也從君子而不果勝小人而不力凡
四之謂張橫渠曰牽羊者逃而先之如是悔亡雖有
是言而不信蓋羊之性很居前而力挽之則忽而
不行却行而使之先則行矣四當若牽羊然逃三陽
而使之進則能成夬決之功然四不足於剛安能聞
此言而信之也

九五覓陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也

欽定四庫全書

易翼傳
下體上

翼傳曰三應乎上五比之三謀所以去小人者臣道
則然也五君也謀非所常用惟當揚庭以決之以五
之尊且全乎剛行之以中則為无咎然亦不光大也
何也聖人之於小人非貴於誅而絕之也誅之孰若
使之歸吾仁絕之孰若使之畏吾義鍾離放驪兜竄
三苗堯舜之心亦以是為病也覓陸本草云一名商
陸其根至蔓雖盡取之而旁根復生小人之類難絕
如此故以是示意焉

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

翼傳曰號警懼之意也身孤而位盛勢窮而道消能知自警亦君子之所容也无號而怙終則凶矣辭若戒然庶幾其或改也嗚呼小人至難去也故聖人於此一卦深致意焉漢唐以來惟平勃章勝之其他用是以召禍者不可勝紀由不識夬卦之義也大抵國之有小人猶人之有疾也治疾者能使疾去而身安則為善治疾也必欲以剛劑針砭決去之疾去而其

欽定四庫全書

易翼傳

卷八

身亦亡矣故彖曰健而說決而和又曰告自邑不利即戎所尚乃窮也行之以和說先之自治而又以即戎為不利則是夬決者未始以果為貴也初以用壯為戒二以能備為善三任夬之責而以潛晦委曲為无咎五為夬之主而以覓陸夬為未光上以一柔乘五剛亦庶幾其不怙終而能改焉聖人之於小人曷嘗欲逞其決必殲其類也哉泰之為言安也內君子外小人使之各安其處而已四陽為壯五陽為大

聖人不以為安是以諄諄而為之戒

姤

䷫

翼傳

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

翼傳曰姤者遇也遇者坤始交乎乾陰陽相遇也勿用取女者以一陰而遇五陽隨所遇而合莫適所主故不可取是女而與之長也或謂一陰既生漸進而敵陽故勿用取是女恐非其旨

欽定四庫全書

易翼傳

卷九

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

翼傳曰陰陽相遇其義甚重坤之初位來交乎乾其位則建午之月萬物於是而相見故曰天地相遇品物咸章也自遇而為遯則其臣非矣自遯而為剝則其君非矣遇則二五以剛相遇无所往而不利故曰剛遇中正天下大行也天地君臣皆貴於相遇其時與義豈不甚大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

翼傳曰上之用柔於下者莫大於誥命也餘從程氏初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

翼傳曰金堅物也柅止物也金柅謂二也一陰初長莫適所遇不牽於近而欲有所往則所見皆凶惟近繫于二則為貞且吉矣此羸豕也力雖微而其志則蹢躅蹢躅者陰躁而不安也惟信其蹢躅則不可不有所牽制故曰柔道牽也此皆言陰陽致一之理非以將盛為戒

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

翼傳曰陰而在下者魚也指初而言也陽比乎陰陰比則必合二之比初亦既合矣苟使之有所逞是必有咎非惟有咎亦非義也義者有其所當有也不能有而及賓非陰陽致一之道豈義也哉賓非獨言四也二為初之主凡非主者皆賓也包不必音庖包畜

也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

翼傳曰初與二遇矣三同體而无所遇故不安於下而臀无膚也欲進而上之則三陽在前亦无所遇故復次且也進退无所遇亦危矣雖危而无大咎者以其行未有牽制也人惟牽制於所欲无所遇則為咎若四之不過初而起凶是也三不牽於初雖不遇而進退在我豈有大咎哉

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

翼傳曰陰陽之合近者之利遠者非利也四既遠於初矣起而爭之則凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

翼傳曰張橫渠謂有隕自天為文王事紂之事程子謂至誠求賢无有不遇如高宗遇于夢寐文王遇于

耕釣是也二說雖異而理則一初一陰也已與二遇

自二以上皆无所遇五居尊位亦无所遇焉故五常

以杞包瓜也五高而在上杞也初美而在下瓜也瓜

之與杞雖甚遠絕然攀緣而上亦有可遇之理五能

含章雖不汲汲於求所遇要其久將有隕自天而得

所遇矣在天曰命在人曰志篤吾之志而不舍天之

命志之所至命亦至焉文王之得民高宗之得賢志

不舍命故有隕自天也凡易言含章謂其中有美也

欽定四庫全書

易傳

卷三

五位中正美莫大焉能含晦其美以俟之終必遇也

上九始其角吝无咎象曰始其角上窮吝也

從程氏

萃

䷬

坤下

兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

有攸往

從程氏

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝

享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

從程氏

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

從程氏

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

翼傳曰萃有成卦之義釋者多遺之故爻辭或不得

欽定四庫全書

易傳

卷三

其言象言順以說剛中而應此卦之才也所以成卦

者不專在是五君位四大臣之位二位以剛陽同德

聚於上所以為萃也初之陰柔必萃於剛陽然萃於

四則亂乃萃也何也天下之理定於一也一則聚二

則分四五雖同德而下之所歸當歸於五五君也君

不可分其所聚也初雖信於四而其信必不終以其

亂乃萃也號者據中心之所欲言也握者合而為一

也若能號四與之為一樂附於五而不恤其他則往

而无咎不然則徒亂其志非所謂聚也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

翼傳曰五有四以貳其萃二於五必相挽援則吉而无咎相挽援者以誠為貴故曰孚乃利用禴禴薄祭也世之盛其禮以相接者皆其誠之未孚以二之中應五之中其中不變何必盛文飾以相交也哉
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

欽定四庫全書

下四上

四

翼傳曰下二陰皆萃於陽矣三獨无附故咨嗟怨嘆而无攸利雖然當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三不无應之故能往歸於上雖小吝而亦可以无咎與上本不相得小吝也上體兌說能巽而受之无咎也上非上六謂在上之陽也
九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

翼傳曰其位近其德同其為下之所歸亦同自非所為至善則其君病之烏能无咎戒之也凡言位不當

其義不一此所謂不當者為其以剛陽迫近其君也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

翼傳曰比之為顯比一陽而受五陰之比也大有之能有一大陰而有五陽之大也萃之五有四以貳之五必有其位而後无咎者以其萃之道不一也不一則有不孚於我者烏可不知自反之道故元永貞則悔亡元善也以善長人而永久貞固以持之則免於悔以五之尊一有所貳惟无咎免悔而已其志安得而光大哉

欽定四庫全書

下四上

四

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也
翼傳曰无德无位其下莫附當萃之時以此居上其能安乎齋咨涕洟无所歸咎也

升

䷭

下

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南

征吉志行也

翼傳曰升與晉其義相近晉則柔在下而明居上乃諸侯承王之義升則異於下而順於上乃文王事紂之義用見大人者謂於升之時其所用者在見大人者如文王是也見之則得所依歸而不必憂矣南征者捨暗而趨明明亦謂文王也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

從程氏

欽定四庫全書

易翼傳

卷五

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

翼傳曰文王初為諸侯其允升乎允信也雖處於下其升可信也升之六爻无一不吉非文王誰足以當之蓋文王之業升異於人之用業也上合志者非獨言四也凡在上者其志无不合也

九二孚乃利用禴九咎象曰九二之孚有喜也

翼傳曰處危疑之地者惟誠意足以勝之凡言利用禴利用享祀利用祭祀皆所以擇危疑也萃之五有

四以貳之二雖與五相應蓋居可疑之地也升之時自下而上升也二與五為應五君位也二雖在下而剛陽必上升亦居可疑之地也故二爻皆曰孚乃利用禴困之二五皆處於困困者危地也二爻皆剛陽本非相感惟其處困是以交相求故曰利用享祭也文王卒自免於羑里孚乃利用禴也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

翼傳曰伐密伐崇墉皆此爻之義

欽定四庫全書

易翼傳

卷五

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事

也

翼傳曰文王有君民之大德繫之於二不可也有事君之小心繫之於五不可也四尊而居下正文王之其餘從程氏

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

翼傳曰柔以時升所以正且吉者若循階而升易而有漸也凡言大得志者謂聖賢得遂其願欲也所謂

遂其願欲者非志於得君位也如乾之九五乃位乎

天德是也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

翼傳曰六爻大抵皆文王之事文王得百里之地而

君之至於三分天下有其二文王之升積小以高大

異於下而以柔升也五之貞吉升階厥德不回以受

方國也上之冥升謂紂猶在上其升猶冥冥也文王

不以冥冥之故而不息之誠惟以貞為利也消不富

欽定四庫全書

易翼傳

卷八

者謂自處退抑之地不以富盛廣大自居是以不受

命也

困

䷮

兌下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛

中也有言不信尚口乃窮也

翼傳曰九二陷於中九四九五為上六所揜是以為

困以上下卦言之則合坎兌而成也坎難也兌說也

困而安於難則不失其所亨困而取說於人尚口乃

窮也君子觀卦之辭則知處困之道餘從程氏

象曰澤无水困君子以致命遂志

翼傳曰知其不可求而聽其自至焉致命也在命者

不可求在志者則可遂所謂從吾所好也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷

幽不明也

翼傳曰剛揜于柔為困柔亦困乎成卦之義以柔揜

欽定四庫全書

易翼傳

卷九

剛爻則皆困而取義故剛困終必亨柔困困之甚初

以陰柔處下困而无所託如臀之困乎枯木不可安

處也幽谷坎底也陰柔而居坎底雖前有剛陽蓋三

歲之久不能有所覿也或謂初比二而應四何困之

極二四雖剛陽在我者陰闇无所覿安能遽出於困

三歲言困之久也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困

于酒食中有慶也

翼傳曰困之二即需之五皆坎體皆以酒食言陽陷於險其終必亨以酒食自養俟其亨也二雖困能有以自養則上必有求之者朱紱天子之服言五也五云方來言即乎二也享祀者盡誠意以交乎幽明也剛揜於柔未能有為二五本非相應五以處困而求二二當盡誠意以交之誠意既通乃有相與拯困之道不居易以俟用吾之剛以征者乃凶道也征雖或凶以下從上困而相援義非有咎也慶者吉之至坎

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

五

中之陽是之謂有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

翼傳曰進阨于四故困于石退乘二之剛故據于蒺藜入其宮也其宮可入而以柔遇柔非其配也以此處困不祥莫甚焉

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

翼傳曰四方處困不求所以自免者而其來徐徐志乃在下何也四於初其位應也其情感也安有居感應之地而漠然不相恤者程子所謂寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇其勢而從則惡之大者凡易言往往外也言來來內也四欲來從初而困於金車故其來徐徐金車剛而載已者謂二也四居不當位又困於金車雖吝而有終者有初以相與終必合也合則從正必能拯困也楚漢之際司馬欣董翳之

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

五

徒困於楚則降楚困於漢則降漢蓋不知有終之道九五剿則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剿則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

翼傳曰以陽居陽極乎剛也揜於上者我則剿之揜乎下者我則則之所以去其間已者以求合于二也赤紱下之服困于赤紱謂其下之未合也惟能不用吾剛徐徐以求之則二五皆以中直相遇其終必合人鬼曰享天神曰祭其以是為上下之別歟餘從程

氏

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

翼傳曰其應在三三以柔附已而牽之葛藟也所比者五五以剛載已而難安臲臲也既為二者所困自言動則有悔者是乃有悔不以為悔而征則吉也蓋困極必通前无所揜惟其柔之不能征也故自謂動悔因其困極而當通也故告之以征吉不以曰加之

欽定四庫全書

易翼傳
下經上

則其義難別矣上曰征吉言能征則吉也下曰吉行

言知吉則行也二言相為表裏其歸則一

易翼傳下經上

欽定四庫全書

經部
易翼傳下經下

詳校官左都御史臣李紱

通政使司副使臣吳瞻泰覆勘

覆校官編修臣汪鏞

校對官中書臣王鍾泰

勝錄舉人臣閻學朱

欽定四庫全書

易翼傳下經下

宋 鄭汝諧 撰

井

䷯

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未

繇井羸其瓶凶

翼傳曰永嘉鄭景望曰得之何希深有蜀君子謂之

曰易有性命二卦亦識之否余曰易皆性命之理何

獨二卦也余頗不然之雖景望亦不以為然也余自

欽定四庫全書

易翼傳下

玩易以來每見易之卦皆兩兩相對以變故兩卦之

義或相反或相須或相類其義无不相關者至讀困

井二卦未見相關之義余疑之久矣疑之久故思之

深思之深故渙然而悟所謂性命二卦其在是乎夫

困之為困謂剛為柔所揜有言而不信也人之困也

宜其所自為哉皆命也故大象曰君子以致命遂志

致之為言知其不可求而聽其自然至也在命者雖不

可求而君子則不謂命而求之於性井言改邑不改

井无喪无得益言性也考之於象澤无水為困此命也澤雖无水而井則有水焉此性也君子知澤或涸而井則不涸是以致命而盡性盡性者不可一日而不用其力也譬之井雖有水若汔至而未繙井乃贏其瓶則井非我有矣人雖有性若所習有作輟之異所存有人欲之私則性非我有矣二卦相為表裏學者未之識也蜀君子不知何人其深於易者乎

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃

欽定四庫全書

易風傳
下經下

以剛中也汔至亦未繙井未有功也贏其瓶是以凶也

從程氏

象曰木上有水井君子以勞民勸相

翼傳曰勞民而勸相所謂勞之來之輔之翼之使自得之又從而振德之不惟盡己之性而又盡人之性養之而不窮也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

翼傳曰輕清陽也重濁陰也輕清為泉重濁為泥餘從程氏

九二井谷射鮒甃敝漏象曰井谷射鮒无與也

翼傳曰二剛中井之有泉者惟乘初之柔柔則不實是謂谷射鮒下既乘虛上亦无與无與則所汲者亦敝漏之甃也餘從程氏

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

欽定四庫全書

易風傳
下經下

翼傳曰九三以陽居陽井之至渫者渫潔也井渫而乃不食以所居不中非井邑之會故不食也不食則井不自恻行道之人為之惻惻是豈終於不食哉其可用汲者必明潔之人也餘從程氏

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

翼傳曰初六最下井之泥也上六極乎上井之收也六四在井之間而所居得正井之甃也甃所以去穢而納清也上比於五為五之得故為甃四甃則五亦

潔矣故无咎

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚无吉象曰元吉在大成也

翼傳曰井以寒冽為貴道以中正為貴九五之不言吉其吉可知也井之上出猶性之及物也繫辭曰精義入神以致用也精義積也致用施也積而不施其道息矣故聖人盡已之性以盡人之性盡人之性以盡物之性盡物之性至於贊天地之化育皆致用也收而勿幕蓋積之而施也積之也博則其用亦不窮矣餘從程氏

革

革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息

二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

翼傳曰文明以察物理和說以順人心如是而革可

致大亨而得正新故之悔皆可亡也天地陰陽推遷改易而後四時成王者之興受命於天故易世謂之革命天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉餘從程氏

象曰澤中有火革君子以治歷明時從程氏

初九鞅用黃牛之革象曰鞅用黃牛不可以有為也

翼傳曰居位之下革之而人未必從當革之始遽革

欽定四庫全書

易翼傳

五

而人未必信其才雖剛陽然才非所宜用也鞅固也黃中也牛順也固執中順之道循理而變通可也自有為為不可也或謂變革者果无取於才乎天下之理窮則變變則通惟中與順而已中則不過順則不逆革非自我為也商鞅李斯出私意以立制度卒禍秦而亡之鞅斯非不足於才不知中順之理也革而中且順豈有以改作而亂天下者哉於革之初言之欲其謹於始也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也
翼傳曰在下而變革聖人之所重也二居下體乃有
如是之美居二中也從五順也中且順故已日乃革
之已日久也乃然後也久然後革之往則吉且无咎
故曰行有嘉也於二言革之道於五言革之效其諸
以中為美歟

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之
矣

欽定四庫全書

易翼傳
下體下

翼傳曰三居明之極燭見革之之理然處非其位故
以征則凶雖正亦厲惟用已之明而議天下之變則
取信於人矣言行則道亦行不必有所之可也三就
云者自初至三有三就之義惟三就則議之之審人
之所孚也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

從程氏

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

翼傳曰革之道久而後信五與上其革之成乎五陽
剛而中正居尊而說體盡革之美是以未占而有孚
也凡革之初雖聖智者難之蓋事功未見其成而人
情難與慮始信之者寡矣五革之成也其文曉然見
於天下道德之威望而可信舜之法度彰禮樂著周
公制禮樂以文太平若卜筮固不是孚虎變之謂也
餘從程氏

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變

欽定四庫全書

易翼傳
下體下

其文蔚也小人革面順以從君也

翼傳曰初明體而剛陽曰不可以有為上兌體而陰
柔乃有如是之吉人情難與慮始可與樂成惟革之
時見之初九君子也以其居革之始故其有為也難
上六小人也以其居革之終故亦順以從君曰革面
者革之而當必非小人之謀既革而成小人亦不得
而非之其勢不得不革面也革道既成故戒曰征凶
居貞吉小人專指上也言革道之成在君子則豹變

至若上之小人惟革而已蓋上為兌之主兌說順也故有順以從君之義五言大人謂君也上言君子謂臣也虎豹示君臣之別也

鼎

䷱ 鼎元吉亨

從程氏

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

欽定四庫全書

下經下

剛是以元亨

從程氏

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

翼傳曰以象言之則其器為鼎以鼎言之則其用為烹飪以烹飪言之則其用為享上帝為養聖賢然鼎之義不止於是也革以改命鼎以定命知革而不知鼎則天下之亂滋矣周公定鼎于郊廓體國經野建中立極所以定民心而重國本也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悌也利出否以從貴也

翼傳曰鼎重寶也不可顛也然定命之始未免猶有所革而取新也故詳其義於初初居下乃鼎之趾必顛趾者乃出否也否不潔也否出則美實可全此捨惡而取善也猶之妾也不可便從上也其可從上以子也子貴則母貴此捨賤而取貴也凡取新之義必捨惡而取善捨賤而取貴期合于義故曰未悌也初之應乎四顛趾也從貴也柔而應於上必有此義乃可

欽定四庫全書

下經下

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

翼傳曰初為足中三爻為腹五為耳上為鉉足陰腹陽耳虛鉉剛鼎之象與義也二剛中乃實之美者上應於五宜見食也以三四間之故五之應二不再也仇對也五之謂仇間而未合仇有疾也君子美在其

中義不苟合彼有聞而不能我即我得其所以自全者故吉也彼不我即我謹所之理之正者久而必合是以終无尤焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

從程氏

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也翼傳曰五藉四以自安也四之才雖剛然居柔而應

欽定四庫全書

易翼傳

十

柔上實而下弱是以覆公之餗也餗覆自我辱莫如之故其形渥汗而凶也位尊則責重任大則難勝五鼎之主也不擇人以當責任比四而合乃從而信之曰信如何也夫子之歎歟

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

翼傳曰五爲鼎之主故以耳鉉魚脍之黃中色也金堅剛也其位在中黃耳也以柔資剛而又居剛金鉉也措之則安舉之則行鼎之爲鼎皆耳鉉之功故利

在於堅正也惟以中爲實則鼎之義全矣

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

翼傳曰五曰金鉉上曰玉鉉金剛而能變玉溫而不

變以五之柔而資上之剛其所貴者金鉉也以上之

剛而濟五之柔其所貴者玉鉉也二又以耳鉉相資

剛柔得節故大吉而无不利鼎至於上鼎之成也鼎

成於終鼎之定也事至於成且定者未有不貴於剛

柔之得節也周之定鼎其上九之時乎

欽定四庫全書

易翼傳

上

震

䷲ 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主

也

從程氏

象曰洊雷震君子以恐懼修省

從程氏

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

翼傳曰其辭與繇辭同震之吉在馬餘從程氏

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲來剛也

翼傳曰動有順乎理者有迫於勢者夫理惟其當而已矣苟迫於勢而不得不動是亦理也初方進之陽也二乃乘之二雖中正柔而不果於動蓋初之所迫

欽定四庫全書

易翼傳
下經下

三

者迫之而不動則危矣故二之動不可徇所利不可有所安世之苟且而不動者皆安與利害之也貝寶貨也億度也度寶貨之可喪而喪之不悚利然後能動也躋升也九陵險阻之地也不憚九陵之險而升之不苟安而後能動也避害以自全靜退以觀變雖不逐逐於安利益无所利无所安乃安利之至七日卦之一變事定則必得其所謂安利也晋重耳享室家乘馬之奉乃欲安於齊沛公既入關亦利宮室惟

帳子女之美而欲安之晋難未靖項氏方強是宜可安之地惟子犯張良為能知幾也

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也

翼傳曰曰來蘇曰蘇息皆安緩之意三遠於初陽非有迫之者然處位不當進而犯剛惟蘊蘊然則往而无青

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

翼傳曰四與初為成卦之主初一陽居下陽必上升故恐懼可以致福四雖升而陷於重陰陷則泥而不

欽定四庫全書

易翼傳
下經下

三

通烏能光大哉

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

翼傳曰往則為動之極來則遇四之剛往來皆厲所億慮者在不喪其所有之中爾二五皆乘剛也二居下體未止其所不得不動五所處君位也處君位不可以妄動故以无喪厥中為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

翼傳曰震有二義有震動之震有震懼之震此爻辭
有二震字兼二義也上言震索索此謂震懼也蓋上
以陰柔之資而居一卦之上其中无所不得不能自安
故震索索而氣不充視矍矍而神不固言其震懼之
過征則凶也下言震不于其躬此謂震動也四為震
之主而遠於上上與五為鄰而遠於四四之動惟迫

欽定四庫全書

易震下

四

於五而不迫於上故曰不于其躬于其鄰躬謂上之
身鄰指五而言也夫不迫於我而迫於鄰我能畏鄰
之迫而為之備戒雖凶亦可无咎何也人之過於恐
懼者固无足取若能舉動之際親事之未然而知戒
亦聖人之所許也婚媾有言義文也卦爻中无此義
他卦有此一句簡編脫落誤入於此必欲強為之說
則鑿矣

艮

䷳

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

翼傳曰艮之繇辭惟曰无咎而已夫无咎非善之至
也故夫子於彖辭備言之彖辭則明矣惜乎讀易者
未之察也聖人之止非膠而固也事物作於吾前而
不為事物之所亂時止則止時行則行行不累吾之
止或動或靜不失其時動不害吾之靜此道之所以
光明也今艮之成艮重艮以成也有六位焉上下皆
敵應而不相與夫敵應不相與猶人之相背也故曰

欽定四庫全書

易震下

五

艮其背艮其背則在我者不獲其身在人者雖行其
庭不見其人此所謂不見可欲使心不亂也所貴於
聖人者非貴其不見可欲而不亂貴其見可欲而不
亂也必不見而不亂有所見則復亂矣故夫艮者惟
能艮其背爾非聖人之所謂艮僅免於咎而已彖言
艮止也此三畫為艮聖人之事也又言艮其止止其
所也此重卦為艮而成六位之不相應也夫既止矣
而又止焉止而至於止其所其執一者之謂乎說者

不詳其義於艮其背止其所皆大其辭以為聖人之
事烏有聖人之止而惟曰无咎者乎學者於易欲得
聖人之心當玩味彖辭而後得之蓋彖者夫子解一
卦之義而小象者夫子解一爻之義讀易不有得於
彖象而曰知易者余未之信也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明

翼傳曰此聖人之止也止而不止其所是以或止或
欽定四庫全書

行或動或靜而其道光明也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身
行其庭不見其人无咎也

翼傳曰此止其所之止也惟止其所故不能隨感而
應僅免於咎而已

象曰兼山艮君子以思不出其位

從程氏

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

翼傳曰艮而止其所未免有所固也故自趾以上循
而至於輔皆固於一體與咸同咸者感也艮者感之
息也咸取身之相向艮取身之相背咸以私相應艮
止而不應二卦之爻皆非卦之全體其失均也餘從
程氏

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不極其隨未退
聽也

翼傳曰艮之三畫其上陽也陽升在上得其所止也
欽定四庫全書

其下陰也陰降在下得其所止也惟中爻介乎陰陽
之間未可謂得所止者今夫下體之動者趾腓股也
腓居股趾之中不能有所拯援其動止皆隨乎股趾
動止皆隨而不在我是以其心不快然二得中得正
非一於隨人而不知止者故反覆釋之曰不拯其隨
未退聽也退聽則知隨而不知止矣

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

翼傳曰劉子肇曰大學之道貴於能定能靜然應心

常在也。大易之道貴於无私，无為然感心不滅也。聖人之心固止矣，曷嘗无應感之心？三與上皆成艮之主也。然三之止與上之止異，上居卦之終，无累於止而能止者，三處卦之中，上下之際皆交接於我而乃固止其所哉。然不相應感是謂艮其限，列其夤，限隔也。夤上下之交也，隔而列絕之，則於事物无所交接。故其危薰心也，危薰心言不安於心也。或謂三既无心於應感，何以危薰心也？曰：人心之天未始亡也。孟子

欽定四庫全書

心也

人

子謂乍見孺子入井，皆有怵惕惻隱之心。孺子則痛且懼矣，何與于見者而痛懼乎？蓋萬物一體也，同是體故同是心也。三雖止而不與物交，而其危則實薰心也。

六四艮其身，无咎。象曰：艮其身，止諸躬也。

翼傳曰：居上體之下，柔靜而止其所也。夫位有上下，故義有重輕。初居下而以柔靜自止，是以不失其正。四居上而亦以陰靜自止，獨善其身者也。是為足貴。

哉，僅免於咎爾。

六五艮其輔，言有序，悔亡。象曰：艮其輔，以中正也。

翼傳曰：艮止其所，則五之位為輔也。不艮其心而艮其輔，所艮已淺矣，以不失中，故悔亡。

上九敦艮，吉。象曰：敦艮之吉，以厚終也。

翼傳曰：震莫吉於初艮，莫吉於上動不謹，其始妄動也。初謹始也，止不謹其終非止也。上謹終也，震之象為雷，雷必動乎下，故其主在初。艮之象為山，山成形

欽定四庫全書

漸

九

乎上，故其主在上，始終上下之義，惟二爻為備。

漸

䷴

艮下

漸女歸吉利貞

翼傳曰：由乾坤二爻之交而為男女，其位則男下而女上。言女必俟男之下交而後歸，其歸以漸，故曰女歸吉。句二爻之交而剛柔皆得正位，以是而往可以有功，以是而進可以正邦也。由二體言之，內止而外巽，內止則居之而安，外巽則不急於進，不動則已動。

則其用不窮也由象以觀之山者木之所生也木之生於山必以其漸也取物以況之鴻之為物也其至必有時而羣必有序亦以其漸也繇辭惟曰女歸吉以其顯者言之也

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

從程氏

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

欽定四庫全書

易象傳

下

從程氏

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

從程氏

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也翼傳曰二艮體止於中正也漸而止於中正得所止也猶鴻之漸于磐磐石之安平者飲食衎衎能寬裕以自養也五為之應三四問之不能寬裕自養為能

安哉然君子之養非徒為口體之奉故象以不素飽也明之

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

從程氏

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

欽定四庫全書

易象傳

下

從程氏

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

從程氏

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

從程氏

歸妹

三

兄下
歸妹征凶无攸利

翼傳曰易言夫婦之道備矣復著歸妹之象何也元少女震長男也長男居上少女居下以女下男也少女說以動而又先下於男其所歸者妹故以征則凶且无攸利雖征凶而无攸利然天地之大義人之終始在焉古者天子一娶九姓必有為婦媵者所以廣嗣續也惟少女為能成生育之功此在天地之大義人之終始不可廢也餘從程氏

欽定四庫全書

易翼傳

下四下

三

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

從程氏

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敬

從程氏

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

翼傳曰陽剛雖非婦人之德當說以動之時則以剛陽為貴初少女且微而在下以娣媵而歸乃其常也娣媵不能成內助之功雖有其德如跛者之履耳跛者之履雖不足以有行然亦可以行者以其佐小君而廣嗣續能以吉而相承助也如是而征則為安分故吉

欽定四庫全書

易翼傳

下四下

三

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也翼傳曰二為少女尚在下體亦娣也眇能視與跛能履同皆謂其佐小君而廣嗣續也二居中乃娣之良者然其質剛陽以剛陽而應陰所利在幽人之貞則不變其常矣或曰九二既有其應亦以為娣何也二陽而五陰非夫婦之常理雖應非正故二亦娣

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

翼傳曰為兌之主說以媵人其德非貴也其位不當也其上无應也以是而歸乃須也須賤女也天官晝曰織女三星天女也須女四星賤妾之稱知其不可

歸能反於下以娣從人庶乎其可也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

翼傳曰四有其德而居上體上體乃女之貴高者貴高而无應故為愆期夫有德而未歸非失其歸也遲歸之志蓋有待也物不可以苟合既有娣德遲歸何傷乎

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也
欽定四庫全書

從程氏

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

從程氏

豐

䷶ 豐亨王假之勿憂宜日中象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則

是月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

翼傳曰豐光大也內明為之體外動為之用明則不蔽動則不息王者宜至此道故曰王假之假至也豐有大義亦有盛義大可尚也盛不可過也故勿憂者宜日之中過中則當憂矣聖人之心廣大如天地光明如日月運行如四時擴而充之故能至於豐至於天地之盈虛日月之晷食四時之消息彼囿於形氣者未有盛而不衰於其盛而處之以不盛斯能終始光大也餘從程氏

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

從程氏

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

從程氏

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有

孚發若信以發志也

翼傳曰二雖為明之主所遇者六五之陰其明无所用故為豐其蔀蔀掩覆也斗君位而夜見日中乃見之自明之暗也夫以明之暗則暗者疑矣二能以由中之信而發其疑疾則二得明其明五亦賴其明而能動明動相須所以為豐五居中尚可發也若上六之暗則不可發矣餘從程氏

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不

欽定四庫全書

易翼傳

下體下

可大事也折其右肱終不可用也

從程氏

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

翼傳曰初視四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也餘從程氏

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

從程氏

上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其无人自藏也

翼傳曰人之一心本自光大惟舍內而務外棄本而逐末所謂光大者始晦昧而虧缺矣上以陰棄之資居動之極彼謂處高亢絕人之地然後為豐而不知高亢絕人者自滿也自滿以為豐不豐孰甚焉故上之豐其屋乃所以蔀其家豐其屋者宜有以充其中也今乃窺其戶闢其无人幽暗之極至於三歲无所

欽定四庫全書

易翼傳

下體下

覿蓋務外逐末以為豐者其中索然无有而實无所見也故曰豐其屋天際翔也窺其戶闢其无人自藏也當豐其屋之時其揚揚然自為有得謂可以絕人而翔於天際豈知其所謂翔者乃自為閉藏室塞也歟

旅

䷷

旅小亨旅貞吉

從程氏

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

翼傳曰止而麗乎外未安其所以為旅二陰據二五用事之地九三九四上九皆陽也而寓於其間亦旅之義旅一也所以為旅則異也蘇張范蔡之徒奔走列國以求所利者旅也孔孟皇皇欲行吾道以善斯世亦旅也觀旅之得失係其所處如何爾

欽定四庫全書

易翼傳

元

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

翼傳曰旅以中為貴所謂中者隨所處之地而求適其宜也初以旅而處下其所宜者有強今以柔弱處之是瑣瑣也瑣瑣則見鄙於人其志窮而无立自取災咎也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

從程氏

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

翼傳曰旅惟二五為吉得中也凡卦皆貴乎中而旅之得中尤吉中安乎之地也不及中者卑下也旅而卑下者眾所鄙也如初之瑣瑣是也過乎中者高亢也旅而高亢者眾所棄也九三與上九是也蓋九三下體之高位上九上體之高位旅而處高位當持之以謙抑乃以陽剛處之所處非其道失中也三之失

欽定四庫全書

易翼傳

元

雖不若上之甚然既焚其次又喪其童僕其傷亦多喪童僕者在旅而欲與下也三為良之主而下有二陰二陰固三之所有也在旅而以高亢有之下豈為之用哉故其義必喪也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

翼傳曰未進於中失位而處旅者故曰旅于處資其貨也進居上體得資也斧其器也其資剛陽得斧也

有貨有器雖可以治次舍來僮僕然未處安平之地
故其心未快也齊魯之君或欲以季孟之間待孔子
或欲養孟子以萬鍾孔孟甘心於旅而不就者以處
之非其地也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

翼傳曰五得位不言旅而旅亦非人君之事孔孟之
聖賢足以當之雉文明之物也孔孟求時君之所謂
文明者以直道取之取之而无獲如亡其一矢爾雖
不得其時與位亦必終之以譽命也命猶命世之命

欽定四庫全書

易翼傳

卷三

以譽歸之之謂孔孟遑遑於天下旅亦甚矣而為萬
世之所尊仰射雉雖亡矢譽命不我捨者以上與之
也或謂孔孟无一君柄用何以為上與也孔孟所至
必聞其政時君致敬盡禮以交之非上與而何
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以
旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

翼傳曰離為火為牝牛極乎上則火炎故為焚巢過

乎剛則不順故為喪牛飛揚而進輕易也以易而喪
其順其固聞知之人乎餘從程氏

巽

䷸

巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以申命

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往
利見大人象曰隨風巽君子以申命行書

從程氏

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

欽定四庫全書

易翼傳

卷三

志治也

從程氏

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得
中也

從程氏

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

翼傳曰復之三曰頻復巽之三曰頻巽復貴於早三
遠於初故曰頻復巽欲不過三亦遠初故曰頻巽二

卦皆初爻為主也復如初則知幾至三則失之晚矣
巽如初則柔謙至三則失之過矣頻復為厲頻巽為
吝吝故其志窮也餘從程氏

六四悔亡由獲三品象曰由獲三品有功也

從程氏

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉象曰九五之吉位正中也

從程氏

欽定四庫全書

易傳

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也
喪其資斧正乎凶也

翼傳曰二以陽居陰而下比上極乎巽而過中皆巽
於牀下者巽稱而隱德之制也終止乎巽而莫有制
焉止乎凶者也餘從程氏

兌

䷹

兌上

兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利貞

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難

民忘其死說之大民勸矣哉

從程氏

象曰麗澤兌君子以朋友講習

從程氏

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔
亡象曰孚兌之吉信志也六三來兌凶象曰來兌之凶
位不當也

翼傳曰成兌之主在三初遠之二比之遠之者不流
於說不適於邪雖與之同體和而不同也其行无所

易傳

疑比之者其交深其情密其能悔亡者剛陽而得中
也剛陽得中自信必固故曰孚兌吉悔亡悔亡生於
吉也信非信於人自信而已故曰信志也三居二剛
之上以柔說剛也君子之說人也不媚乎人三之不
中正說人而媚之故曰來兌凶易以進為往以反為
來三之說二剛有反而就之之意是媚也所以媚者
由其所處之不當也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

從程氏

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

從程氏

上六引兌象曰上六引兌未光也

翼傳曰三與上皆成兌之主三介於四陽之間二陽在前非其同體而不受其說故來說初與二也來說凶道也上則超然於外不累於物能自以兌遠引者

欽定四庫全書

易翼傳

卷四

非若三之无所容而求說也然人之貴乎遠引者貴其體剛而才實也柔說而遠引君子以是為未光也兌為口故六爻之辭皆簡而屢抑以騰口說為戒歟

渙

䷺

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞象曰渙亨剛來

而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

從程氏

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

翼傳曰易言假有廟者二萃與渙也萃聚之時萬物盛多可以致孝享曰假有廟宜也渙者離也離散之時曰王假有廟又曰享帝立廟何也夫物有所底麗則不散有所歸向則不亂王者於離渙之時建國立極而以立廟享帝先之使其勢有所底麗而其心有所歸向合渙之道也故曰王假有廟王乃在中也方其渙也孰為君孰為臣至於有廟則王位乎中而上

欽定四庫全書

易翼傳

卷五

下定矣萃假有廟萃之所有也渙假有廟渙之所宜也萃渙之時則異其保而治之之道則一也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得頤也

翼傳曰渙之時必剛柔上下相合則不散初柔也在二之下二剛也在初之上柔而在下者必有所賴以為援剛而在上者必有所託以為安故初之得二為壯馬馬壯則可賴以為援二之就初為奔机得机則

可藉以為豪傑之士奮於潰散四出之中必得其下託以為資而在下者亦必賴豪傑為能拯已也此初之從二為順於理而二之就初為得所願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

翼傳曰二五皆无其應亦渙也夫无其應者為能合渙哉故二必合初五必合四四與初亦无其應其勢必合合則必專若三與上情則合也位則應也然二者皆非得位之地也居不得位且遠而不比故三之志雖在於外徒渙其躬而已渙其躬而不交於合渙者可以免悔非可相與有為也

欽定四庫全書

下四下

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

翼傳曰初與二合於下其合渙之功小四與五合於上其合渙之功大象曰柔得位乎外而上同蓋言四也四正而順五中而尊其情比其交容其德皆異當

渙散之時君臣相與如此宜其有成功也四竭其力五享其成竭力者勞享成者逸故四渙其羣元吉羣聚也謂於渙之時能成群聚斯民之功則元吉也又曰渙有丘丘聚之大者在上而高謂五也四能下聚其民上得其君使萬民聚于下君臣聚于上此合渙之大者四之任如是之重故所憂愈深處平也所思未平若伊傳之自任以天下之重者是以其道大光也四任此責五何為哉曰渙汗其大號而已疾平而氣通則汗焉體之所以寧也亂解而情通則號焉王之所以居正也已亂如是可以免咎象既言其義爻復大其美合渙之功其在四五乎

欽定四庫全書

下四下

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也從程氏

節

䷻

兌下

節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

翼傳曰澤之於水也虛則納之盈則洩之其容也有節節之象也坎陽居上兌陰居下剛柔分也其位則二五皆剛剛而得中節之義也節則能亨故曰節亨為禮而儉居喪而戚禮之本也聖人則曰寧儉寧戚苦節不可正非可傳可繼之道也說以行陰言卦才也當位以節言五為節之主也有是才居是位用中正以節則通行而无弊六爻惟四五為亨且吉中正

欽定四庫全書

易翼傳
下經下

也他爻不中不正隨其得失而著吉凶之義焉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

從程氏

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

翼傳曰有應在四通也陽居其前塞也不出戶庭以安之則是知通塞之宜而可以无咎也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

翼傳曰二異乎初矣三四皆柔柔則雖在前而不我

拒此其為時可出而有行也獨節止焉不應乎五失時之中凶道也半門曰戶二戶曰門戶庭小也猶可不出門庭大也不出則凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

翼傳曰進乘二陽處澤之溢過乎中而不節者三也知其不節而能傷嗟以自悔其誰咎之哉下體之極極則當變故發此義

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

欽定四庫全書

易翼傳
下經下

翼傳曰陽實而其用常餘陰虛而其用常乏陽以施諸人為節陰以取諸人為節四以陰華處於下而上承九五之陽此安於節而得承上之道故能亨也凡所居不正而強有取焉皆非安矣不安者必不能常也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

從程氏

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

從程氏

中孚

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

從程氏

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

翼傳曰張橫渠曰上以巽施之下以悅承之其中必

欽定四庫全書

易翼傳

下

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

有感化而出者焉孚者覆乳之象也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也

餘從程氏

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

從程氏

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

翼傳曰有諸已之謂信信非信於人自信也初信之

始信未孚也未孚則當自反而求諸已故貴乎自虞

也虞度也慮也當其志未變之時能慮度其在我者

可信與否而後交乎人故吉遺內而務外捨已而求

人有它也有它則皇皇然靡有定向何休裕之有哉

燕休裕也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰

其子和之中心願也

翼傳曰二獨无其應无應若未信於人而爻之最吉

莫二若也自耀者其實喪自晦者其德章无心於感

欽定四庫全書

易翼傳

下

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

中

物而物无不感者至誠之道也二以剛履柔其居得

中且伏於二陰之下益靜晦而无求者无求而物自

應故鶴鳴在陰而其子和之者感以天也人之有好

爵者皆欲靡係之我无所求而人求我也至此无也

顯遠近之間皆在所感之中矣繫辭以言行明之姑

舉其一端也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當

也

翼傳曰三不中正履非其位為成兌之主兌說也不中正而用說於其上上高亢而不下交故三不自信而失其故常凡與之過者皆若仇敵然始鼓而張之或罷而廢之始悲而泣或喜而歌志操靡定隨事遷徙其類於喪心失靈者歟

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

翼傳曰君子雖信乎已而不信乎人然亦未嘗自居可疑之地者內外欲其父子也自信其非盜而必夜行自信其非淫而必治容識者不為何也夫外亦足以疑內也四居正而巽體非无信也然處至盛之位而迫近於五如月之幾望將敵乎陽其所當戒者立黨以為助也四有應在初必如兩馬亡其匹類而惟上之從則取信而无咎此為處盛位者而設戒仁矣

欽定四庫全書

易經

卷三

九五有孚學如无咎象曰有孚學如位正當也

翼傳曰二之孚在內五之孚在外二以陽居陰明而

處之以晦也五以陽居陽明而處之以明也中孚貴內而不貴外貴晦而不貴明五之孚不逮乎二遠矣然五正當君位鳥可不以信而結乎民學固結也固結異于感也商人作誓民始畔周人作會民始疑不有所感而固結之五之孚止於无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翼傳曰信貴務內乃處乎外信貴在中乃極乎上巽風也以陽居之蓋以飛求顯以鳴求應者實既喪矣烏能久哉貞固守此凶之道也

欽定四庫全書

易經

卷三

小過

䷛ 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

從程氏

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也彙得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

翼傳曰大過四陽小過四陰陽為大陰為小陽為君子陰為小人大過大者之過也大者過則必亢故以比應平陰為吉小過小者之過也小者過常則取禍故以不宜上宜下為吉曰小過亨小事有順時而當過者自有亨之道也然雖當過小者得位鳥可使之太過哉如飛鳥遺其音音雖在上鳥不可隨聲而愈上愈上則愈窮矣何者上逆而下順也譬之小者之過矯之則已過而不已何異鳥之上而窮乎彼有不得度德不量力而欲為過常之事卒於顛越者皆不知逆順之理也

欽定四庫全書

易翼傳

卷五

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

翼傳曰雷出乎地而震乎天山非有雷之所雷之所過而已雷過乎山而不留猶小過之不可留於過也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉其過未甚失也然已

遠於中矣故君子以為小過也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

翼傳曰當陰過之時初之陰必不安於其下其過而趨上如鳥之奮迅然勢必取凶莫如之何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

翼傳曰陰居二五陰得位也陽居三四陽失位也二雖在二陽之下以陽之失位而不與之遇六五居中

欽定四庫全書

易翼傳

卷五

為陰之主二之所欲從者故過其祖而遇其妣祖言陽妣言陰也然二之過五也以臣道遇之則可恃陰之過而欲為過常之事陵勢犯分等夷其君則凶咎甚矣故曰不及其君臣不可過也二中且正故能不及其君苟非中正必有不臣之過矣

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

翼傳曰二陽皆失位者而三之所居乃在二陰之上當陰之過陰欲上趨三據其上而拒之此豈三之所安哉其所當過者過於防二陰也弗過防之則二陰從而戕之矣戕之則其凶无如之何也若四則安於二陰之下二陰已趨於上而无害陽之心故无咎所以无咎弗過乎陰而遇乎陰也陰方用事吾乃與之遇其往也亦危當有戒備之心可也非獨當戒備也與之遇而即過之可也用吾道而為永貞彼小人烏可與之久處哉故曰往厲必戒終不可長也

欽定四庫全書

易翼傳

下

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

翼傳曰五陰之主也陰不得陽不能有所為故雖密雲而不雨夫小人之用事必挾君子以行其志然實忌君子而名則用之公山弗擾佛肸南子之徒亦欲召夫子以為欺是也五當陰過之時陽伏於下而不為之用五以不能雨也乃欲弋取之弋有劫而致之

之心陽既安於失位豈能為五所致故曰彼在穴謂深潛而不出也陽不出陰已上也陰已上陽不與之交故不雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

翼傳曰愈上而愈不遇故其凶愈甚也

既濟

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨

欽定四庫全書

易翼傳

下

也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

翼傳曰既濟之時皆有安之心惟靜而不擾者為能守之下體柔得中守之以靜是以初吉然靜不可止也止則靈弊生而終亂矣聖人通其變使民不倦欲其不止也卦有是義而其才則下離而上坎離明也柔中之德也坎險也剛陷於中也其始則守以柔中之德其終則剛陷於中其才如是故初吉終亂之

義生焉

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

翼傳曰既濟之始以安靜為貴初之剛陽不可過於有為也曳其輪而不前濡其尾而不濟於義則无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

翼傳曰二之陰柔婦也離體文明茀也茀者首飾文明之物也既濟之時二以文明與五相應若汲汲然

欽定四庫全書

下經下

翼傳

以其文明之德而求為粉飾太平之事人方樂於安靜必不我從此實諠欲改制度於文帝之時終不停行其志也惟自晦其文明勿逐遂以求其上則七日必得矣七日者以卦有六位七則變也一變則吾志行矣何者天下之理由文以趨質則難由質以趨文則易二之得中非過於文者既濟之久安得不趨於二之文也周公相武王於定商之後止於反商政而已而制禮作樂以文太平乃在成王之時始之喪其

茀勿逐而終必得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之愆也

翼傳曰以剛居陽處欲變之位剛陽則過於有為欲變則動而之外其現在內之事已濟必欲用剛陽而求功於外也故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年然後克之其可用小人而啓多事之原乎无事之世捨內治而幸邊功者皆小人倡之也

欽定四庫全書

下經下

翼傳

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

翼傳曰居坎之底而其體虛乃舟之漏者當戒也餘從程氏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

翼傳曰東鄰謂坎其位鄰於東也西鄰謂離其位鄰於西也二為離之主而位乎下五為坎之主而位乎上既濟之初吉言二也二之柔靜當既濟之始能安

於濟者故不畫飾而用禴祭五之陽剛當既濟之終時泰而心侈物備而意廣欲徵意外之福故至於殺牛以祭殺牛以祭禮則盛矣終不若禴祭之實受其福何者治莫大於守成福莫長於无禍始之安靜守成也以无所事為福乃福之至也終之盛祭求福也既濟而求福福不可益徒為是紛紛爾文帝俾祠官致敬母有所祈而海內享富庶之樂武帝侈大多欲雖東封西祀何嘗有分毫之補哉此二五之別也

欽定四庫全書

易翼傳
下經下

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

翼傳曰既濟之終終則當變而又以陰柔處之烏能久哉坎為水故取濡首之義餘從程氏

未濟

䷿

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

從程氏

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

從程氏

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

從程氏

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

從程氏

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

從程氏

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

欽定四庫全書

易翼傳
下經下

從程氏

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

翼傳曰既濟初吉終亂未濟則初亂終吉何以知其然也以卦之體言之既濟則出明而之陰未濟則出陰而之明以卦之義言之濟於始者必亂於終亂於始者必濟於終天之道物之理固然也作易者於既濟之三則以高宗伐鬼方為戒於未濟之四則以伐

鬼方為功既濟欲其安於濟也三妄動以求功必入於險故預戒之未濟欲其濟難也四動而求功能出於險故美之用師以求濟必正而吉其悔乃亡悔亡則四之志行矣三年而後實于大國言必如是之勞乃可濟也居明之始其才剛陽初出於險而上比於五故未濟之責惟四獨任之

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

欽定四庫全書

易翼傳

從程氏

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

翼傳曰未濟易之終上九未濟之終生生不窮之理在是故上九不言事之濟與否而以人之安於天者言之夫亂者治之基治者亂所伏未濟之極豈終於不濟哉以上九之才雖處无位之地信其終之必濟也故曰有孚于飲酒孚者信也飲酒者樂而安之之

謂也然樂而安之者非肆吾意而无所事也循理守正靜以處之以俟天理之至而行吾志焉若以宴安逸豫為樂天之事是廢人而任天於有孚之道失其是矣不逆天而有為不任天而自逸无一非天也易始於天而終之以天理中庸始於天命而終之以无聲无臭始始終終皆天也君子所當盡心焉

欽定四庫全書

易翼傳

易翼傳下經下

河南先生序易傳曰予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉此易翼傳之所以作也先君玩大易之理誦易傳之辭研精覃思凡數十年而後就如以廣其傳為請先君以為程子續道統於千載之後成書既久莫得傳授自謂精力未衰尚冀少進其後寢疾始以授尹煒張繹先覽猶不敢自足矧後學耶歲在壬辰如持節闢嶠以藁本求是正於西山真公貳鄉且請叙於篇首公雄文大冊焜耀斯世不靳淵源之論為之發揮所得不既多乎已而謂如曰先君子沒已久矣精力已畢見於此書矣詎可不使流布以示學者如拜手而謝曰謹受教是歲仲夏朔旦男朝請大夫福建路轉運判官如岡刻於漕司之澄清堂

後六十年陶孫勸學七閩訪澄清堂板已罹兵燬又十有六年陶孫由詞垣勸學江右年踰學易愚未聞道無所肖似缺焉私淑會廬陵學官來徵遺書謹取家藏本授之能刻梓以與程楊二先生參亦斯文之一幸也惟

曾大考歷事四朝紹熙得謝後屢召不起與誠齋同被竄異出處同則其著書亦同於翼經而已其於誠齋不能無異同者亦猶於伊川不能無異同也善讀者諒能因其同而觀其所以異因其異而究其所以同者焉西山先生不云乎其不同也乃所以相發也大德丁未九日曾孫承事郎江西等處儒學提舉陶孫謹書於儒學公宇之存聖閣

欽定四庫全書

易翼傳

易翼傳後序

[General Information]

书名=易翼传（宋·程颐、郑汝谐）

作者=（宋）程颐 郑汝谐

页数=111

SS号=10230566

出版日期=1989年11月第1版